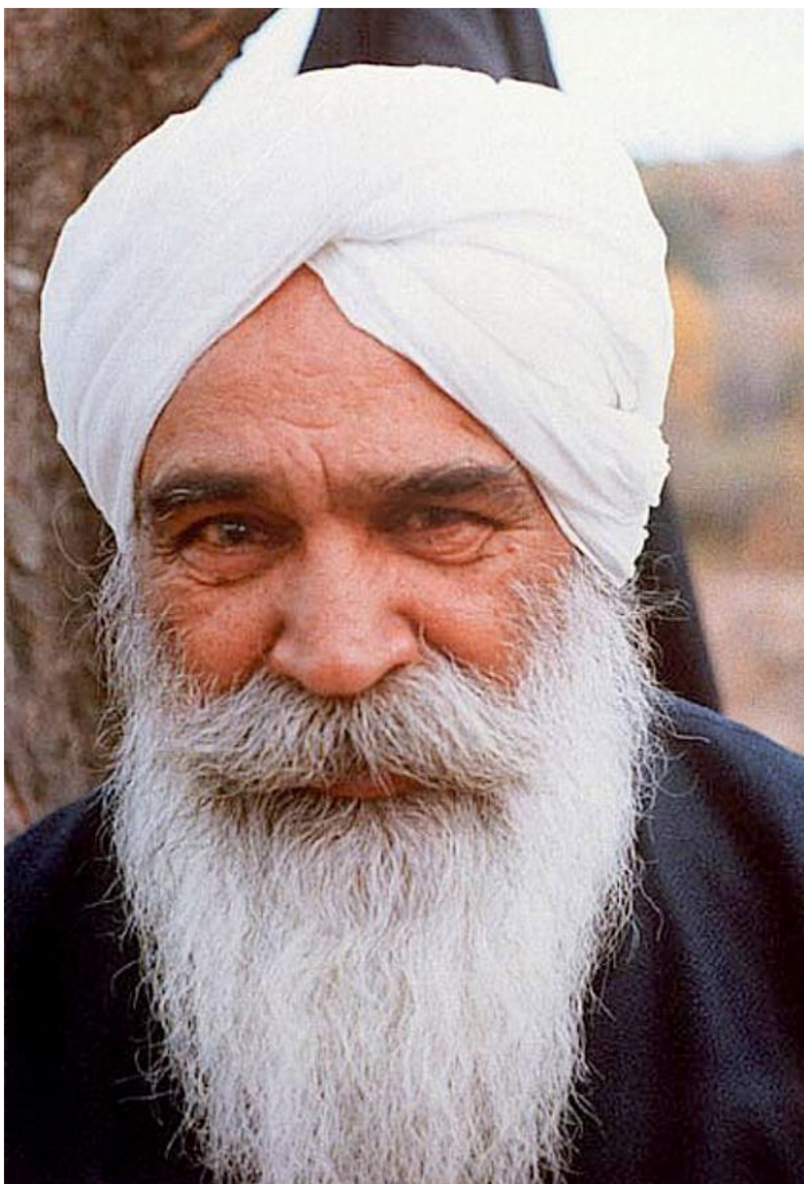
ΚΙΡΠΑΛ ΣΙΝΓΚ

ο Θεός μέσα στον Άνθρωπο

Ο ΘΕΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΣΑΝΤ ΚΙΡΠΑΛ ΣΙΝΓΚ ΤΖΙ

ΚΙΡΠΑΛ ΣΙΝΓΚ

Ο ΘΕΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΑΘΗΝΑ 2008

Τίτλος Πρωτοτύπου:
“GODMAN”
ISBN 0-918224-07-1

45 175 Naperville Rd., Naperville. IL 60563
and 2 Canal Road, Vijay Nagar, Delhi 110009, India

Υπεύθυνος για την Ελλάδα :
Dr. Γαβριήλ Σιμονέτος
Email : gaby.simonetos@gmail.com
Κολοκοτρώνη 28 - Φιλοθέη - Τ.Κ. 152 37
Tel.: 6932233989

Επιστήμη της Πνευματικότητας
Email Γραμματεία : sos.satsang@gmail.com
Χαλκηδόνος 3, 11527 Athens – Greece

Science of Spirituality : **https://www.sos.org/el/**

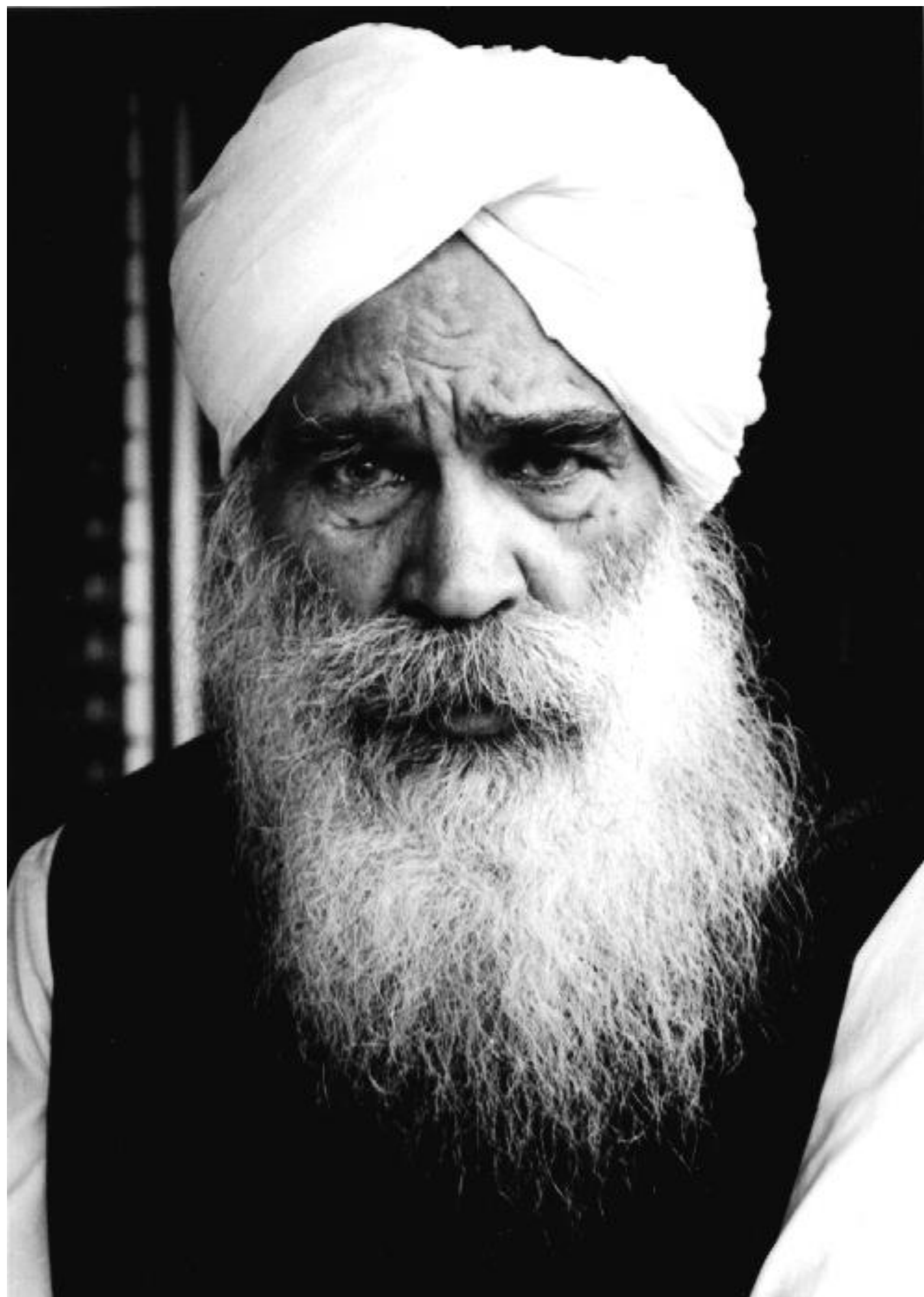
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

https://www.sos.org/el

Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj (1858-1948)

Αφιερωμένο
στον Παντοδύναμο Θεό
εργάζεται μέσω όλων των Διδασκάλων που έχουν έρθει
και του Μπάμπα Σαουάν Σίνγκ Τζι Μαχαράτζ
στου οποίου τα Ιερά Πόδια
ο συγγραφέας απορρόφησε το γλυκό ελιξίριο του
Ιερού Λόγου— Νάαμ —

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ο ΘΕΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Μία πραγματεία πάνω στο θέμα:
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Εσύ είσαι του προσκυνητή το Μονοπάτι, του τυφλού ανθρώπου
το Μάτι,
Του νεκρού η Ζωή. Σε Σένα επαναπαύονται οι ελπίδες μου
Αν Εσύ φύγεις εγώ πλανώμαι, παραπατώ στο σκοτάδι,
πεθαίνω.

Αποκάλυψε τις ηλιαχτίδες Σου, κλείσε τα φτερά Σου, και μείνε.
Δες, δες πώς είμαι τυφλός, νεκρός και παραστρατημένος
Ω, Εσύ, που είσαι το Φως μου, η Ζωή μου, ο Δρόμος
μου.

ΦΡΑΝΣΙΣ ΚΟΥΑΡΛΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με ορισμένες θρησκευτικές παραδόσεις ζούμε στην *Καλ Γιούγκα*— την τελευταία εποχή ανάπτυξης πάνω στη γη. Στην κοινωνία γεννιούνται άνθρωποι όλων των κατηγοριών και με διαφορετικές και ποικίλες ανάγκες, για να κάνουν τις τελευταίες τους προσπάθειες προς την Θεϊκή Πραγμάτωση. Το επίκεντρο αυτών των προσπαθειών για τη διεύρυνση της συνειδητότητας είναι φυσικά ο Γκουρού (Διδάσκαλος).

Ο Γκουρού (Διδάσκαλος) είναι κάτι πολύ παραπάνω από έναν απλό δάσκαλο με την έννοια που δίνουμε εμείς στη λέξη αυτή.
Αυτός είναι ο «Πνευματικός Πατέρας». Το βιβλίο αυτό — μια διαφωτιστική παρουσίαση του Γκουρού— θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πολλές απορίες που έχουν γεννηθεί στο μυαλό αυτών που διαβαίνουν το Μονοπάτι.

Το ζωτικό θέμα του σύγχρονου θρησκευτικού αναζητητή είναι η ανάγκη για έναν Διδάσκαλο. Κάποιος μπορεί να πει ότι ο «Εσωτερικός Διδάσκαλος» είναι το απώτατο καταφύγιο. Γιατί λοιπόν να ασχολείται κανείς με το να ψάχνει έξω σ' αυτή τη ζούγκλα για έναν Ζωντανό Διδάσκαλο;

Είναι αλήθεια ότι ο Εσωτερικός Γκουρού είναι το απώτατο καταφύγιο. Αλλά στην εποχή μας, όλοι μας πολύ συχνά θεωρούμε τους εσωτερικούς κόσμους ένα μπερδεμένο λαβύρινθο ενώ ο εξωτερικός κόσμος είναι ο οικείος τόπος μας. Γι' αυτό το λόγο το βιβλίο αυτό είναι τόσο απαραίτητο στην εποχή μας, γιατί θα μας δώσει διεξόδους μέσα σ' αυτό το λαβύρινθο. Μας λέει πώς να βρούμε το δρόμο μας μέσα από τον κυκεώνα των δασκάλων και των αιρέσεων για να βρούμε τον Αληθινό Γκουρού, τον *«Άγιο Σατγκουρού»*— το Εσωτερικό Φως και τον Εσωτερικό Λόγο.

Ακόμη και για τον διανοητικά προσανατολισμένο δυτικό νου, αυτές οι ομιλίες για τον Γκουρού μάς διαφωτίζουν για ένα

μεγάλο μυστήριο που η Χριστιανική Εκκλησία θεωρεί άλυτο. Δηλαδή, πώς μπορεί η ενσάρκωση να είναι και Θεός και άνθρωπος; Αυτό το πρόβλημα λύνεται εδώ με έναν τρόπο κατανοητό για όλη την ανθρωπότητα, σαφή και σύγχρονο με την εποχή μας, αν και για την Ινδία είναι μία απάντηση γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων.

Ο παγκόσμιος χαρακτήρας αυτού του μηνύματος δεν μπορεί παρά να ωφελήσει την εποχή μας και να γίνει η βάση για την παγκοσμιότητα των θρησκειών που είναι τόσο αναγκαία. Συστήνω ένθερμα αυτό το βιβλίο στον κάθε ειλικρινή αναζητητή.

William Beidler, Ph.D
Φιλοσοφικό Τμήμα του
Κολλεγίου “Queens”
Σάρλοτ Βόρεια Καρολίνα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Είχα τη μεγάλη ευλογία να περάσω είκοσι επτά σύντομα, όμορφα και γεμάτα έμπνευση χρόνια κάτω από την Αγάπη, Καθοδήγηση και Προστασία ενός Θεανθρώπου, του Διδασκάλου της Ανώτατης Τάξης, Χαζούρ Μπόμπα Σαουάν Σινγκ Τζι Μαχαράτζ.

Όταν ένας ένθερμος αναζητητής της Αλήθειας συναντήσει έναν Θεάνθρωπο έχει βρει την απάντηση στα αιώνια ερωτήματα:

Τι είναι Θεός;

Πώς μπορεί να Τον γνωρίσει η Δημιουργία Του;

Είναι τιμή μου το να διηγηθώ τι είναι η Αποστολή ενός Θεανθρώπου: Αυτός είναι Εντεταλμένος από τον Ύψιστο να δώσει δωρεάν στην ανθρωπότητα που υποφέρει, το Δώρο του *Νάαμ (Σάμπτ)* ή Λόγου, —που είναι η φωτεινή μελωδία— η συμφωνική ακτινοβολία, που οδηγεί την *τζίβα* (ενσωματωμένη ψυχή) πίσω στον Οίκο του Πατέρα Της.

Αν η *Άτμαν* (ψυχή) μπορούσε να έρθει σε επαφή με τον Σαμπτ, αυτή η «χορδή από τον Ανώνυμο Κύριο» θα την οδηγούσε στην Πόρτα Του. Αλλά οι Πνευματικές της ικανότητες είναι τόσο θολωμένες και κρυμμένες με τα χοντρά καλύμματα τού Νου και της *Μάγια* (ψευδαίσθηση), που αν και ο Σαμπτ (Ήχος) αντηχεί μέσα και γύρω μας, η Ψυχή δεν μπορεί να ακούσει τη μουσική Του, ούτε μπορεί να δει τη δόξα Του. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξαναζωντανέψει το δεσμό του με τον Δημιουργό του;

> *Αυτό είναι το Θέλημα του Κυρίου. Δεν μπορούμε να Τον γνωρίσουμε παρά μόνο μέσω ενός Ζωντανού Σατγκουρού.*

ΒΑΡ ΜΠΙΧΑΓΚΡΑ 556 '

Χωρίς το Ζωογόνο Άγγιγμα ενός Ζωντανού Σατγκουρού, η Ψυχή δεν μπορεί να ξυπνήσει από το βαθύ Της ύπνο και να συντονιστεί με το Νάαμ.

Γνωρίζουμε ότι:

«Εν αρχή ήν ο Λόγος και ο Θεός ην ο Λόγος»

Και:

«ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν *ημίν»*

Λοιπόν, ο Θεάνθρωπος είναι ο Λόγος, το *Νάαμ (Σαμπτ),* η *Κάλμα*, το *Άκας -Μπάνι,* η *Σραόσα,* και η *Ουτζίτ* των διαφόρων θρησκειών του κόσμου.

Στους λάτρεις των Γραφών, η εξήγηση δίνεται μέσα στα πλαίσια των Γραφών.

Σ' αυτούς που λατρεύουν τους Αγίους του παρελθόντος, δίνεται ιστορική απόδειξη ότι πραγματικά αυτοί είναι Αιώνιοι.

Είναι αδύνατον να μεταφέρουμε με τη διήγηση τα λόγια ενός Θεανθρώπου, λόγια σοφίας, ειρήνης, παρηγοριάς, καθησυχασμού, ενθάρρυνσης και την με αγάπη επίπληξη, που Αυτός προφέρει καθώς κινείται μεταξύ των μαθητών Του. Οι πράξεις Του γεμάτες με ανιδιοτελή καλοσύνη και υπεράνθρωπη αγάπη πείθουν αναμφισβήτητα τους γύρω Του για την Αλήθεια που διδάσκει.

Αλλά η ζωή Του, η συμπεριφορά Του, η επίδρασή Του, και οι Ευλογίες Του είναι ανεξίτηλα καταγραμμένες σ' αυτούς που κέρδισαν αυτό το Δώρο της Ένωσης.

Η Ελέγχουσα Δύναμη μέσα Του και η Φροντίδα Του εμπνέουν την τζίβα να παραδοθεί στα Πόδια Του και να οδηγείται στο εξής από το Λόγο Του.

Είθε ο ακούραστος αναζητητής του Μυστηρίου της Ζωής να βρει Αιώνια Ηρεμία στο Νάαμ Του.

ΚΙΡΠΑΛ ΣΙΝΓΚ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαια Σελίδα

Εισαγωγή 11

Πρόλογος του Συγγραφέα 13

1. Τι είναι ο Γκουρού 19
2. Ο Γκουρού είναι Σαμπτ (Ο Διδάσκαλος είναι Προσωποποιημένος Λόγος) 25
3. Διαβαθμίσεις των Διδασκάλων 35
4. Γκουρού: Ένας ή Πολλοί; 41
5. Ο Ζωντανός Διδάσκαλος της Εποχής 43
6. Η Ανάγκη για έναν Διδάσκαλο 49
7. Άγιοι του Παρελθόντος 53
8. Χωρίς έναν Γκουρού τα Πάντα είναι Σκοτάδι 75
9. Ιστορικές Μαρτυρίες 79
10. Πριν και μετά τον Γκουρού Νανάκ 83
11. Οι Γραφές και οι Μορφωμένοι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μία Διδάσκαλο Ψυχή 85
12. Ο Γκουρού είναι Υπεράνθρωπος ή Θεάνθρωπος 93
13. Ο Διδάσκαλος και η Επιστροφή των Τζίβα στον Οίκο Τους 99
14. Ο Διδάσκαλος και η Αποστολή Του 103
15. Ο Διδάσκαλος και η Εργασία Του 105
16. Ο Διδάσκαλος και τα Καθήκοντά Του 107
17. Ο Διδάσκαλος είναι Θεάνθρωπος 111
18. Γκουρουντέβ (Η Αστρική ή η Αυτόφωτη Μορφή του Διδασκάλου) 117

19. Ο Τέλειος Διδάσκαλος (Μουρσίντ-ι-Καμίλ) 127
20. Πώς να βρούμε Έναν Τέλειο Διδάσκαλο
και πώς να Τον αναγνωρίσουμε 129
21. Η Ζωή Του και η Συμπεριφορά Του 131
22. Η Φυσική Μορφή του Διδασκάλου 135
23. Η Επίδραση του Διδασκάλου 137
24. Το Ταυτόσημο του Γκουρού, Γκουρουντέβ, Σατγκουρού και Μαλίκ (Διδάσκαλος στη Φυσική Μορφή, Φωτεινή Μορφή της Αλήθειας) 151
25. Η Φύση του Ταυτόσημου 155
26. Οι Ευλογίες του Θεού και του Διδασκάλου 169
27. Η Μέριμνα του Διδασκάλου 175
28. Ο Διδάσκαλος και η Ελέγχουσα Δύναμη 185
29. Αυτοπαράδοση στο Διδάσκαλο 187
30. Ο Διδάσκαλος: Τα Λόγια Του 193

Γλωσσάριο όρων της Ανατολής και
σημαντικά Ονόματα Ανθρώπων και Τόπων 201

Ο ΘΕΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΚΟΥΡΟΥ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ)

Είναι πολύ σπουδαίο που ο άνθρωπος ήταν πριν όπως ο Θεός,
Αλλά, ότι ο Θεός πρέπει να γίνει όπως ο άνθρωπος, είναι ακόμη σπουδαιότερο...

Επίσης:

Ο Θεός ντύθηκε με την ποταπή ανθρώπινη σάρκα, ώστε να είναι τόσο αδύναμος που να υποφέρει την αθλιότητα.

JOHN DONNE

Είναι αδύνατο να αναγνωρίσουμε το Διδάσκαλο και να καταλάβουμε το μεγαλείο Του. Δεν έχουμε τα μάτια με τα οποία να μπορούμε να δούμε την Πραγματικότητά Του. Μόνον ένας προφήτης μπορεί να αναγνωρίσει έναν άλλο προφήτη. Εμείς τα ενσαρκωμένα πνεύματα που ζούμε στο επίπεδο των αισθήσεων, απλά δεν μπορούμε να Τον αναγνωρίσουμε.

Τι Είσαι, εμείς δεν γνωρίζουμε.
Με τι μοιάζεις πιο πολύ;

Επίσης

Πώς μπορεί το μικρότερο να κατανοήσει το Μεγαλύτερο;
Ή η περιορισμένη λογική να φτάσει το Άπειρο;
Γιατί αυτός που θα εμβαθύνει στο Θεό θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από Εκείνον.

DRYDEN·

Στο Τζαπ Τζι (η καθημερινή προσευχή των Σικχ) αναφέρεται:

Αν δεν ανυψωθεί κανείς στο επίπεδό Του, δεν μπορεί να
Τον αναγνωρίσει (το Θεό)

Μία Διδάσκαλος Ψυχή μπορεί να παρομοιαστεί με έναν κορυδαλλό, που περιγράφεται ως εξής:

Αιθέριος Αοιδός! Προσκυνητής του Ουρανού.

Αυτός που μπορεί να πλανάται τόσο ψηλά όσο ένας κορυδαλλός και να ακολουθεί την πορεία του μπορεί κάτι να μάθει για τον προσκυνητή των αιθέρων. Αλλά τα καημένα τα κοράκια και τα περιστέρια δεν μπορούν. Ο Διδάσκαλος όμως, δεν είναι ένας προσκυνητής του ουρανού, αλλά ένας κάτοικος του ανώτατου Πνευματικού Βασιλείου και έρχεται κάτω για να μας τραγουδήσει το «Τραγούδι των Αιθέρων», και να μας πάρει μαζί Του στην Ουράνια Κατοικία Του. Ενώ είναι στη γη Αυτός είναι:

Ο τύπος του σοφού που πλανάται, αλλά ποτέ δεν περιπλανιέται
Αληθινός στα οικεία σημεία του Ουρανού και του Οίκου.

Αυτός είναι πολύ πιο πάνω από τους περιορισμούς των τριών σωμάτων (φυσικού, αστρικού και αιτιατού), από τις τρεις έμφυτες, φυσικές ροπές ή ένστικτα *(Σάτβα, Ράτζα και Τάμα,* δηλαδή τις ενάρετες πράξεις, τις εγκόσμιες πράξεις, και τις πράξεις της αδράνειας ή απραξίας ή τις πράξεις που προέρχονται από την άγνοια και το σκοτάδι), από τα πέντε στοιχεία που αποτελείται ολόκληρη η Δημιουργία (γη, νερό, φωτιά, αέρας και αιθέρας) και τις είκοσι πέντε *Πρακρίτι* (δηλαδή τις εκλεπτυσμένες μορφές διαφόρων διαβαθμίσεων με τις οποίες έχουν συντεθεί τα στοιχεία) και επίσης από το νου και την ύλη.

Γι’ αυτό ο Σάμας- 1 -Ταμπρίζ Τον περιγράφει ως εξής:

Αυτός είναι ένας κορυδαλλός που γεννά ένα χρυσό αυγό

(ένα αυγό που λάμπει σαν ατόφιο χρυσάφι), η αναφορά είναι για το Φως του *Νάαμ* ή Λόγου, που δίνεται σε κάθε άτομο την ώρα της Μύησής του.

Αυτός ανεβαίνει στους υψηλούς ουρανούς κάθε πρωί.

Όταν τρέχει, καλύπτει όλα τα ηλιακά συστήματα,
Και όταν πάει να κοιμηθεί, παίρνει για προσκέφαλο τον
Ήλιο και τη Σελήνη.

Με άλλα λόγια, η αναφορά εννοεί ότι όταν δεν είναι απασχολημένος σε εγκόσμιες ασχολίες Αυτός ανέρχεται σε ανώτερες περιοχές για να ξεκουραστεί.

Ω Σάμας-ι-Ταμπρίζ! Με μόνο ένα βλέμμα Του γεμάτο
καλοσύνη ,
Αυτός μπορεί να δώσει σε χιλιάδες τυφλούς το φως
τους.
(δηλαδή να τους κάνει οραματιστές και προφήτες)

Τέτοιες Διδάσκαλοι Ψυχές είναι πραγματικά ένα με το Θεό, αλλά έρχονται κάτω στον υλικό κόσμο με τη διαταγή Του για να εκπληρώσουν το Θείο Του σκοπό. Από φιλευσπλαχνία για τις κουρασμένες από τον κόσμο ψυχές, που είναι διψασμένες και πεινασμένες και θρηνούν ζητώντας να ενωθούν πάλι με τον Αγαπημένο, ο Θεός πρέπει να δώσει τα εφόδια για την Επιστροφή στον Οίκο τους.

Καθώς μόνον ο άνθρωπος μπορεί να είναι δάσκαλος ενός άλλου ανθρώπου, ο Θεός πρέπει να στείλει τον «Εκλεκτό Του» με μία Απευθείας Αποστολή να οδηγήσει πίσω αυτούς που θα ακούσουν το Μήνυμα του Θεού. Αυτός εργάζεται ως μέσο γι' αυτό το σκοπό.

Καθώς στέκεται στην κορυφή του λόφου, μπορεί να εντοπίσει τη φωτιά της αγάπης που σιγοκαίει στην καρδιά διαφόρων ανθρώπων και σαν ένας μεγάλος και δυνατός μαγνήτης ή πολικός αστέρας, έλκει όλες αυτές τις ατομικές ψυχές καθώς έρχονται στο πεδίο της επίδρασής Του και με προσωπικές οδηγίες και καθοδήγηση εκτελεί τη Θεία Αποστολή.

Κάθε ψυχή δέχεται την πνευματική Χάρη ανάλογα με τη δεκτικότητά της. Όσο περισσότερο αναπτύσσει ένας άνθρωπος αυτή τη δεκτικότητα, τόσο περισσότερο έχει την εμπειρία της Χάρης και του πνευματικού οφέλους. Προικισμένος με έναν απεριόριστο πνευματικό πλούτο Αυτός τον δίνει γενναιόδωρα σε όλους όσους τον επιθυμούν. Ο καθένας παίρνει ανάλογα με την

ανάγκη και την ικανότητά του και βαθμιαία αναπτύσσει το σπόρο που έχει σπαρθεί μέσα του.

Ο Σεχ Μουήν-ουντ-ντιν Τσίστι λέει:

Αυτοί (οι Διδάσκαλοι Ψυχές) ζουν μέσα στον κόσμο, αλλά το πνεύμα Τους είναι πάντοτε στους Υψηλούς Ουρανούς.

Φυλακισμένοι μέσα στα πλοκάμια του σώματος, το πνεύμα Τους πλανάται ψηλά.

Επίσης και ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Μην θεωρήσεις ποτέ έναν Θεάνθρωπο σαν κοινό άνθρωπο, γιατί Αυτός είναι κάτι πολύ παραπάνω από ό,τι φαίνεται πως είναι.

Φαινομενικά και γενικά, όλοι οι άνθρωποι φαίνονται ίδιοι, αν και ο καθένας διαφέρει από τον άλλο στην εσωτερική ανάπτυξη. Αυτό το υπόβαθρο είναι που βοηθά κάθε άτομο στο πνευματικό μονοπάτι και καθορίζει το μέγεθος τού κάθε βήματος που κάνει και συνεπώς ο καθένας έχει το δικό του παράγοντα χρόνου.

Μία Διδάσκαλος Ψυχή σε ανθρώπινη μορφή δεν μπορεί να κατανοηθεί σωστά. Είναι ένας απεριόριστος ωκεανός από *Σατ* ή Αλήθεια - παντοτινά ο ίδιος από την αρχή της Δημιουργίας και από εποχή σε εποχή. Όπως δεν είναι δυνατό να αποδώσουμε τη σωστή αξία στο Μεγαλείο του Θεού, έτσι δεν μπορούμε να αποδώσουμε τη σωστή αξία και στον Εκλεκτό του Θεού.

Ένας Πέρσης Άγιος μας λέει:

Αυτός είναι πέρα από την κατανόηση, την αντίληψη, τη σύλληψη ακόμη και από κάθε εικασία. Ξεπερνά τις ιδιότητες της όρασης, της ακοής και της νόησης. Όλοι οι Ύμνοι που μπορεί κανείς να ψάλλει γι 'Αυτόν σε όλη του τη ζωή δεν μπορούν να Του αποδώσουν τη σωστή Του αξία.

Επίσης:

Αν όλα τα βουνά μετατρέπονταν σε μελάνι και ανακατεύονταν με τα νερά των ωκεανών και ολόκληρη η γη ήταν ένα φύλλο χαρτί, δεν θα μπορούσε κανείς να

καταγράψει το Μεγαλείο ενός Διδασκάλου ή Γκουρού.

Αυτός είναι ο Βασιλιάς της Πνευματικότητας, και εμείς έρποντας σαν σκουλήκια μέσα στην κοπριά του κόσμου δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε Αυτόν ούτε το Μεγαλείο Του.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Ακόμη και αν έψελνα ύμνους για τις αμέτρητες Ευλογίες
Του μέχρι την Αιωνιότητα, δεν θα είχα πει σχεδόν τίποτα για αυτές.

Ό,τι και να πούμε για Αυτόν, αναγκαστικά είναι στο επίπεδο της διάνοιας, και αυτό επίσης έχει πολύ στενή και περιορισμένη σκοπιά. Όλες μας οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση είναι καταδικασμένες να Τον δυσφημούν παρά να Τον επαινούν. Ο Γκουρού Αρτζάν λέει πάνω σε αυτό:

Συ είσαι ένας Βασιλιάς και εγώ απευθύνομαι σε Σένα
ως «Γηραιότερο Άνθρωπο».
Απέχοντας πολύ από το να Σε τιμώ, Σε δυσφημώ.

Η πιο υψηλή και εκλεπτυσμένη διάνοια που προσπαθεί να Τον περιγράψει είναι ακριβώς όπως ένα νήπιο που στέκεται μπρος στη μητέρα του και λέει:

Ω αγαπημένη, σε γνωρίζω! Τι μπορεί να γνωρίζει για τους γονείς του όταν δεν ξέρει τίποτα για τον εαυτό του; τα γλυκά του λογάκια που προφέρει ψελλίζοντας δεν μπορούν να δικαιώσουν απόλυτα τη βαθιά μητρική αγάπη και στοργή που έχει μέσα στην καρδιά της. Και εμείς επίσης δεν μπορούμε να ψάλλουμε τη Δόξα του Διδασκάλου, γιατί με την περιορισμένη μας διάνοια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε Αυτόν που είναι πέρα από όλους τους φραγμούς και τους περιορισμούς.

Είμαστε πραγματικά ευλογημένοι, γιατί οι Διδάσκαλοι Ψυχές, καθώς και όταν εμφανίζονται, πότε-πότε μας λένε για τον Εαυτό Τους. Είναι από τα σπάνια αυτά λόγια Τους που μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι για το Μεγαλείο Τους και την ισχυρή Δύναμη που εργάζεται μέσω Τους.

Με αναρίθμητες νύξεις, παραβολές και άλλους τρόπους, μας λένε για το ποιοι είναι οι Ίδιοι, ποια είναι η Αποστολή Τους, από

πού έρχονται και πώς εκτελούν το Σχέδιο του Θεού.

Θα ήταν ενδεδειγμένο να πάμε σε Αυτούς και να ακούσουμε τι έχουν να μας πουν οι Ίδιοι, τι έχουν να μας πουν για τον εαυτό Τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΓΚΟΥΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΜΠΤ

(0 Διδάσκαλος είναι Προσωποποιημένος Λόγος)

Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αρχίζει με τα αξιομνημόνευτα λόγια:

Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν,
και Θεός ην ο Λόγος.
Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν.

Κατά Ιωάνννη Κεφ Α: 1 -2

Ο *Διδάσκαλος* είναι *Σαμπτ* ή προσωποποιημένος Λόγος. Και ο *Λόγος σαρξ εγένετο και κατώκησε μεταξύ ημών,* λέει το Ευαγγέλιο. Ο *Σαμπτ* ή ο Λόγος είναι απλά μία ακτίνα από το Θεό ή από το μεγάλο Ωκεανό της Συνειδητότητας, και αυτή η μοναδική ακτίνα είναι υπεύθυνη για τη Δημιουργία και τη συντήρηση όλων των διαφορετικών επιπέδων που αποτελούν και υποβαστάζουν το Σύμπαν.

Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζουμε:

Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι ’ αυτού εγένετο (δηλαδή δια του Λόγου). Και χωρίς αυτόν εγένετο ουδέν εν ο γέγονεν. Εν αυτώ ζωή ην, και η ζωή ην το Φως των ανθρώπων. Και το Φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν.

Κατά Ιωάννη Κεφ.Λ: 2-5

Ο Dryden με την ποιητική του φαντασία Το αναφέρει ως Αρμονία (ή Αρχή του Ήχου):

Από την Αρμονία, από την Ουράνια Αρμονία
Άρχισε αυτό το Παγκόσμιο σχέδιο.
Πέρασε μέσα από όλη τη μουσική κλίμακα,

Και η Διαπασών έκλεισε ολοκληρωτικά στον άνθρωπο.

Στο Γκουρμπάνι έχουμε:

Ο Λόγος είναι ο Διδάσκαλος και το πνεύμα είναι ο μαθητής του Λόγου.

Ο Λόγος είναι ο Διδάσκαλος και ο Προφήτης, εμβριθής και γεμάτος από βαθιά σοφία. Χωρίς το Λόγο, ο Κόσμος δεν μπορεί να υπάρξει.

Μεταξύ του Λόγου και του Διδασκάλου, δεν υπάρχει διαφορά.

Ο Λόγος είναι πραγματικά το Ελιξήριο της Ζωής και όποιος ακολουθεί το Λόγο σύμφωνα με τις καθοδηγήσεις ενός Ζωντανού Διδασκάλου, διασχίζει σώος τον Ωκεανό της Ζωής.

Ο Τούλσι Σαχίμπ λέει:

Το πνεύμα είναι ο μαθητής, και ο Λόγος είναι ο Διδάσκαλος.

Μόνον όταν συνδεθεί το πνεύμα με το Λόγο βρίσκει το δρόμο προς το Θεό, με το να υψώνεται στο Υπερπέραν και να μπαίνει στο αναποδογυρισμένο πηγάδι.

Ο Μπχάι Γκούρντας μιλάει για το πνεύμα ως εξής:

Μόνο μετά που το πνεύμα θα παραδεχθεί πιστά και ευσυνείδητα τον Ντούνι (το ηχητικό Ρεύμα ή Λόγο) ως Διδάσκαλο, γίνεται ένας Γκουρουμούκ και έτσι γνωρίζει ότι ο Λόγος και ο Διδάσκαλος είναι πραγματικά Ένα.

Παρόμοια και ο Άγιος Καμπίρ εξηγεί:

Πού είναι ο Διδάσκαλος και πού κατοικεί το πνεύμα;
Πώς μπορούν να ενωθούν οι δύο τους;
Γιατί χωρίς την ένωση το πνεύμα δεν έχει ησυχία.

Και ο ίδιος μετά απαντά:

Ο Διδάσκαλος είναι στη Γκάγγαν και εκεί είναι και η έδρα του πνεύματος.

Όταν οι δύο ενωθούν, δεν υπάρχει από κει και πέρα χωρισμός.

Παραδέξου το Λόγο ως Διδάσκαλο, όλα τα άλλα είναι
γυαλιστερά μπιχλιμπίδια.
Ο καθένας εγωιστικά απασχολημένος περιπλανιέται
από τόπο σε τόπο.

Λοιπόν ο Λόγος ή ο *Σαμπτ* είναι ο Δάσκαλος του Κόσμου από καταβολής κόσμου.

Ευλογημένοι είναι οι αγνοί στην καρδιά, γιατί εκδηλώνεται μέσα τους ο Λόγος του Διδασκάλου. Αυτός ο Λόγος είναι ο Πραγματικός Άγιος και μπορεί να δράσει ως Ζωντανός Οδηγός. Αυτός είναι ο «Θεός σε Δράση» και εκφράζεται με αφθονία στις Διδασκάλους Ψυχές που είναι Ένα με το Θεό.

Όταν ανακάτεψα τη θάλασσα του σώματος, ένα περίεργο
φαινόμενο ήρθε στο Φως,
Αναγνώρισα το Θεό μέσα στο Διδάσκαλο και ο Νανάκ
δεν μπορούσε να βρει καμία διαφορά.

Αυτός που εκτελεί το Λόγο καλείται Άγιος ή Διδάσκαλος Ψυχή. Αυτή η Αλήθεια γίνεται αντιληπτή μόνο όταν μελετήσει κανείς τη σημασία του όρου *Γκουρού* (Διδάσκαλος). Αυτός προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα *Γκίρι* που σημαίνει *Αυτός που καλεί.* Αυτός που πάντοτε ακούει αυτό το κάλεσμα μέσα στον Εαυτό Του και είναι προσκολλημένος με αφοσίωση σ' αυτό το κάλεσμα και μπορεί να το κάνει να εκδηλωθεί και μέσα στους άλλους αναφέρεται μέσα στο *Γκουρμπάνι,* ως *Γκουρού.*

Δέξου ως Διδάσκαλο Έναν που μπορεί να κάνει Έκδηλη
την Αλήθεια,
Δώσε Έκφραση στο Ανέκφραστο μέσω του Ήχου.

Επίσης:

Ω Νανάκ! Πραγματικά μόνο η Αλήθεια είναι Αληθινή.

Ο Καμπίρ Σαχίμπ λέει:

Υποκλινόμαστε μπροστά σε όλους τους δασκάλους,
οποιαδήποτε κι αν είναι η πίστη τους.
Αλλά ο Ειδήμονας της Αρχής του Ήχου είναι πραγματικά
ο ανώτατος.

Επίσης:

Υπάρχουν δάσκαλοι πάρα πολλών διαβαθμίσεων, αλλά

Αυτός του Ηχητικού Ρεύματος πρέπει να λατρεύεται περισσότερο

Ο Τούλσι Σαχίμπ προτρέπει επίσης:

Αυτός που μπορεί να αποκαλύψει το Ηχητικό Ρεύμα είναι αληθινά ένας Άγιος.

Με την ανάλυση του εαυτού, εντοπίζει κανείς τον Ήχο εσωτερικά.

Ο Καμπίρ έθεσε την πρόκληση ότι οποιοσδήποτε ονομάζει τον εαυτό του *Σατγκουρού* ή Άγιο, θα πρέπει να μπορεί να μας κάνει ικανούς να δούμε Εκδηλωμένο, το Ανεκδήλωτο.

Στο *Σαρ Μπατσάν* έχουμε:

Ο Διδάσκαλος φέρνει το μήνυμα του Ήχου. Αυτός δεν εξυπηρετεί παρά τον Ήχο.

Ο Τέλειος Διδάσκαλος είναι πάντοτε απασχολημένος στον Ήχο. Να είσαι η σκόνη στα Πόδια του Διδασκάλου του Ήχου.

Ο *Σατγκουρού* είναι αληθινή *Βίδα*. Είναι προικισμένος με *Σατς-Νάαμ* και έτσι κατέχει το Ελιξήριο της Ζωής. Αυτός διανέμει τον *Σαμπτ* που λειτουργεί σαν το «Άνοιξε Σουσάμι» στις Ουράνιες περιοχές και παρέχει ελεύθερη είσοδο στους προσκυνητές που ακολουθούν το Μονοπάτι του Διδασκάλου.

Οι Θεοσοφιστές το ονομάζουν Φωνή της Σιγής. Οι αντηχήσεις του ακούγονται από επίπεδο σε επίπεδο.

Στην ορολογία των Διδασκάλων, Πραγματικός Άγιος είναι Αυτός που μπορεί να διδάξει τον *Σαμπτ*. Χωρίς έναν Ειδήμονα κανένας δεν μπορεί να έχει το Δώρο του *Σάμπτ* ή *Νάαμ*. Μπορεί να παρομοιαστεί με μία σχοινένια σκάλα που οδηγεί απευθείας στο Θεό και κρατώντας Την το πνεύμα μπορεί εύκολα να ανέβει στο Θεό.

Επαφή με τον Σαμπτ είναι επαφή με το Θεό.

Και είναι Ευλογημένος Αυτός που έρχεται σε επαφή με τον Σαμπτ εσωτερικά.

Επίσης:

Ο Θεός μέσα στον Γκουρού μοιράζει τον Σαμπτ.

Ερχόμενος κανείς σε επαφή με την Αλήθεια συγχωνεύεται με την Αλήθεια.

Και επίσης:

Ω Νανάκ! Όλοι οι Άγιοι είναι από την αρχή ριζωμένοι στον Σαμπτ.

Ευλογημένος είναι ο Διδάσκαλος Ραμ Ντας που ήρθε επίσης σε επαφή με τον Σαμπτ

Στο Ιερό Ευαγγέλιο έχουμε:

Ο Λόγος σαρξ εγένετο και κατώκησε μεταξύ ημών.

Από έναν Ειδήμονα στον *Σαμπτ* παίρνει κανείς έναν αληθινό Παλμό Ζωής. Αυτός ο Ίδιος είναι ένα με αυτό το Αληθινό Ρεύμα Ζωής από το οποίο παίρνει ζωή καθετί που είναι ζωντανό. Είναι ένας δημότης της περιοχής όπου δεν υπάρχει εγωισμός, είναι Προσωποποιημένος *Σαμπτ.* Ζει και έχει την ύπαρξή Του μέσα στον *Σαμπτ,* έχοντας περάσει πέρα από την επικράτεια του *Καλ* ή του Χρόνου. Ζει την Αιώνια Ζωή και είναι αρμόδιος να Την μεταδώσει και σε άλλους που έρχονται σε επαφή μαζί Του και ακολουθούν τις οδηγίες Του.

Το ανθρώπινο πνεύμα είναι τώρα θαμμένο κάτω από την πίεση ενός πελώριου φορτίου *Μαγιάϊκ* ή ύλης. Δεν γνωρίζει καν ότι είναι πνεύμα. Μπορεί να αφυπνιστεί στην Πραγματικότητα και να ενημερωθεί για το μεγαλείο του μόνο μέσω του *Σαμπτ.* Αυτή η Αρχή Ζωής τού *Σαμπτ* βρίσκεται ήδη μέσα στον καθένα μας, αλλά μόνο σε λανθάνουσα μορφή.

Αυτή πρέπει να γίνει έκδηλη ή ακουστή στο πνεύμα, ώστε να μπορεί να συνειδητοποιήσει, λόγω της απόλυτης συγγένειας με Αυτή, την πνευματική του κληρονομιά και να τη διεκδικήσει ως δική του.

Αυτή η επαφή του πνεύματος με τον *Σαμπτ* μπορεί να πραγματοποιηθεί και να εγκαθιδρυθεί σταθερά μόνο από τον Διδάσκαλο (που είναι Προσωποποιημένος *Σαμπτ).* Κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό.

Ο Σαμπτ έχει δοθεί στο Διδάσκαλο ως Ιερή Παρακαταθήκη και μοιράζεται πάρα πολύ προσεχτικά.

Ο Σαμπτ που βρίσκεται μέσα στον Διδάσκαλο, μόνον ο Ίδιος ο Διδάσκαλος μπορεί να Τον κάνει να εκδηλωθεί.

Κανένας άλλος δεν είναι αρμόδιος για αυτό.

Αυτό σημαίνει ότι ο Σαμπτ ή ο Λόγος είναι κάτω από τον έλεγχο του Διδασκάλου. Μόνο Αυτός μπορεί να Τον κάνει έκδηλο ή Ακουστό με το να τραβήξει το πνεύμα έξω από τα φυσικά αισθητήρια όργανα.

Αυτή η επαφή με τον *Σαμπτ* έρχεται σαν Δώρο Χάρης από τον Διδάσκαλο. Όσες αξιέπαινες πράξεις και αν κάνουμε μέσα στα όρια του χρόνου, του χώρου και του αιτίου, δεν αξίζουν ένα τέτοιο ανεκτίμητο Δώρο, τόσο απέραντο και τόσο απεριόριστο όσο ο *Σαμπτ*:

Όλες μας οι αρετές είναι όπως τα βρώμικα κουρέλια

Και επίσης:

Διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία σαρξ.

Ο Διδάσκαλος μπορεί να χαρίσει το Δώρο του *Σαμπτ* από απέραντη φιλευσπλαχνία και Χάρη αν Αυτός *το* θελήσει.

Τη στιγμή που ένα ανήμπορο παιδί προσπαθεί να συρθεί προς τη μητέρα του, αυτή τρέχει στοργικά προς αυτό, το σηκώνει τρυφερά και το σφίγγει με αγάπη στην αγκαλιά της.

Δεν μπορεί να Το αποκτήσει κανείς με την προσπάθεια ή με την εξυπηρέτηση.
Αλλά μπορεί να έρθει όταν είναι κανείς τελείως ήρεμος χωρίς να ζητά τίποτα.
Από Μεγάλη Χάρη του Κυρίου, παίρνει κανείς τις οδηγίες του Διδασκάλου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε. Αντίθετα πρέπει να εργαζόμαστε με ζήλο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διδασκάλου. Η επιτυχία όμως, εξαρτάται μόνο από το Θέλημα του Διδασκάλου, γιατί Αυτός είναι ο μόνος διαιτητής του τρόπου και του μεγέθους της Χάρης Του. Ο Χριστός είπε:

Αν με αγαπάτε τηρείτε τας εντολάς μου

Το να διαμορφώσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τις εντολές του Διδασκάλου είναι αναγκαίο στο μονοπάτι του Διδασκάλου.

Αυτός που πραγματικά ακολουθεί το Διδάσκαλο είναι πάντοτε απασχολημένος στο να ακούει τη Θεία Μουσική.

Καθώς το Νάαμ αναπτύσσεται, απορροφάται κανείς σε αυτό.

Αν και αυτό το *Άνχαντ Μπάνι* (Ακατάπαυστο Ηχητικό Ρεύμα) ή *Νάαμ* (Λόγος) είναι η Ζωή της ζωής μας, δεν μπορούμε μόνοι μας να Το κάνουμε Έκδηλο ή Ακουστό . Η επαφή με Αυτό είναι πάντοτε μέσω ενός Αγίου Διδασκάλου ή *Ουστάντ-ι-Καμίλ*:

Ο Ακατάπαυστος Ήχος είναι ένας Θησαυρός μέσα μας, και ερχόμαστε σε επαφή μαζί Του μέσω ενός Αγίου.

Χωρίς ένα Διδάσκαλο, ακόμη και οι Σιντχς και οι Σαντχάκς απέτυχαν να πάρουν το Νάαμ.

Ο *Σαμπτ* είναι το κύριο στήριγμα των Αγίων καθώς και όλων των *ζωντανών* πλασμάτων, με μόνη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση υπάρχει συνειδητή ενημερότητα για αυτό, ενώ στη δεύτερη περίπτωση πλήρης και ασυνείδητη άγνοια. Ενώ οι πρώτοι όχι μόνον έχουν εμπειρία ότι είναι Υιοί του Θεού, αλλά πραγματικά ζουν σε αυτή τη σχέση, οι τελευταίοι δεν έχουν απολύτως καμία ιδέα για Αυτό. Ο Χριστός λέει:

Εγώ ειμί ο Υιός του Θεού.

Εγώ και ο Πατήρ εν έσμέν

Οτιδήποτε έρχεται από Εμένα έρχεται από τον Πατέρα

Και στο *Γκουρμπάνι* υπάρχουν παρόμοιες αναφορές:

Ο Χάρι (ο Θεός) κάνει ό,τι επιθυμούν οι Άγιοί Του.

Ο,τι Αυτοί (οι Άγιοι) επιθυμούν, αυτό γίνεται.

Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τις επιθυμίες Τους.

Ο Πατέρας και ο Υιός είναι βαμμένοι στο ίδιο χρώμα.

Ο Μαουλάνα Ρούμι μας λέει:

Ένας Αουλία (Θεάνθρωπος) είναι ικανός ακόμη και να αντιστρέψει τη φορά ενός κεραυνού που έρχεται από ψηλά.

Σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι οι Άγιοι αμφισβητούν την Κυριότητα του Θεού ή ότι έχουν εκ παραλλήλου μία δική τους διοίκηση. Κάθε άλλο, Αυτοί δρουν σαν Μεσάζοντες και εκτελούν την Αποστολή Του. Μέσα στον κόσμο ο Θεός δρα μέσω Αυτών.

Καθώς δεν έχουν εγωισμό, είναι κατάλληλα όργανα για τη Θεϊκή Δύναμη. Στενά συνδεδεμένοι με τον Σαμπτ, δέχονται από το Θεό και μεταδίδουν απευθείας μηνύματα σε Εκείνον. Και σε σχέση με τον κόσμο, Αυτοί είναι Πόλος του Θεού:

Ο Πατέρας και ο Υιός είναι Ένα, και εφαρμόζουν τον ίδιο νόμο.

Ω Παλτού! Στο Βασίλειο του Θεού, δεν υπάρχει άλλος διαχειριστής από τον Άγιο. Οι Δύο τους είναι τόσο στενά και ακατάλυτα συνυφασμένοι που φαίνεται ότι ο Άγιος είναι εκείνος ο οποίος κάνει τα πάντα.

Ο Μαουλάνα Ρούμι μιλά για αυτό ως εξής:

Οι Αουλία ή οι Θεάνθρωποι είναι οι Εκλεκτοί του Θεού.
Αυτοί έχουν πλήρη γνώση όλων των ορατών και των αοράτων

Επίσης, ο Θεός μιλά μέσω των Αγίων:

Ω Λάλο! Λέω απλά αυτό που με κάνει ο Θεός να πω, είπε ο Νανάκ.

Ο Σαντχ είναι το φερέφωνο του Θεού.

Με ανθρώπινο ένδυμα (σώμα), ο Θεός έρχεται στον κόσμο για χάρη της βασανισμένης ανθρωπότητας και με τη Σωτήρια Χάρη Του επωμίζεται ο Ίδιος τις ευθύνες για τα λάθη των άλλων:

Δες το Θεό που κατεβαίνει μέσα στην ανθρώπινή Σου μορφή
Ο Προσβεβλημένος, να υποφέρει στη θέση αυτού που τον πρόσβαλε
Δες όλες τις κακές σου πράξεις να καταλογίζονται σε Εκείνον,
Και όλη Του η αρετή να διοχετεύεται σε σένα.

DRYDEN

Ο Ζωντανός Διδάσκαλος είναι η μόνη ελπίδα για την παραστρατημένη ανθρωπότητα. Είναι το ευεργετικό Φως για να οδηγήσει τα λαθεμένα βήματά τους και ο Σωτήρας για τους αμαρτωλούς. Με τη βοήθεια του απεριόριστου *Νάαμ* ή *Σαμπτ,* του

οποίου Αυτός είναι το απέραντο Θησαυροφυλάκιο, βοηθά τις *τζίβα* ή τα ενσαρκωμένα πνεύματα να διασχίσουν με ασφάλεια τον Ωκεανό της Ζωής και να κερδίσουν την Αιώνια Ζωή.

Ενώ εσωτερικά είναι συνδεδεμένος και ριζωμένος μέσα στον *Σαμπτ,* εξωτερικά εργάζεται όπως ένας Δάσκαλος ή *Γκουρού* δίνοντας στο φυσικό επίπεδο πνευματικές οδηγίες στους αναζητητές και στη συνέχεια περνά κατά βούληση στο αστρικό επίπεδο, στο αιτιατό και πέρα από αυτό, καθώς η *τζίβα* προοδεύει στο Πνευματικό Μονοπάτι και την οδηγεί σε κάθε βήμα. Δεν σταματά μέχρι να αφήσει τον Σαντάκ στον Πατρικό του Οίκο από όπου απορρέει ο *Σαμπτ* και που στην πραγματικότητα είναι Αυτός ο Ίδιος.

Αυτός που έχει γνωρίσει τον Σατ *Πουρούς* (ή την Πρωταρχική Αιτία), είναι ένας *Σατγκουρού* (ή Διδάσκαλος της Αλήθειας). Αυτός είναι πέρα από την επίδραση της Διάλυσης *(Καλ* ή Χρόνου) και της Μεγάλης Διάλυσης (*Μάχα Καλ* ή Μεγαλύτερου Χρόνου), και είναι ειδήμονας να οδηγεί τους αναζητητές, σε αυτό το Στάδιο. Μόνον ένας Διδάσκαλος αυτού του ύψους μπορεί να σώσει τις *τζίβα,* και κανένας άλλος.

Αυτός που είναι Ένα με την Αλήθεια, είναι ένας Διδάσκαλος της Αλήθειας.
Αυτός μπορεί να ελευθερώνει τα πνεύματα και ο Νανάκ ψάλλει τους Ύμνους Του.
Είναι πιο ασφαλές και πολύ πιο μετρημένο να πούμε
ότι: Ο Θεός δεν θα άφηνε την ανθρωπότητα χωρίς κάποια Διέξοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι Διδασκάλων. Ο πατέρας, η μητέρα, ο παιδαγωγός ή ο δάσκαλος και τελικά ο Διδάσκαλος της Αλήθειας *{Σατγκουρού,* Πνευματικός Οδηγός, ή *Μουρσίντ-ι-Καμίλ).*

Από όλους αυτούς, ο Διδάσκαλος της Αλήθειας είναι ο Μεγαλύτερος Δάσκαλος, γιατί μόνον Αυτός δίνει πνευματικές καθοδηγήσεις. Αυτός που είναι καλά καταρτισμένος στην εγκόσμια σοφία ονομάζεται Παιδαγωγός ή *Ατσαρία,* γιατί μας δίνει τους κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς και της ηθικής ζωής.

Ο Διδάσκαλος της Αλήθειας *(Σατγκουρού)* είναι επίσης γνωστός ως Άγιος Διδάσκαλος της Αλήθειας *(Σαντ Σατγκουρού).* Η σχέση Του με τους μαθητές Του είναι καθαρά πνευματικής φύσης, καθώς Αυτός ενδιαφέρεται για την πρόοδο του πνεύματος και δεν έχει να κάνει τίποτα με τις εγκόσμιες υποθέσεις.

Από την άποψη των πνευματικών επιτευγμάτων οι Διδάσκαλοι (Γκουρού) μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

Σαντχ Γκουρού

Σαντ Σατγκουρού, και

Πάραμ Σαντ Σατγκουρού

Σαντχ ονομάζεται αυτός που έχει πάει πέρα από την περιοχή του *Τρικούτι {Ονκάρ)* που λέγεται *Λαχούτ* στην ορολογία των Σούφι, και *Χου* στην ισλαμική θεολογία. Αυτός έχει γίνει αυτόπτης μάρτυρας του πνεύματος στην Πρωταρχική του Δόξα, αφού πρώτα Το έχει απαλλάξει από όλα τα καλύμματα, και είναι τώρα «*Τριγκουνάτιτ*» *{πέρα από* τις τρεις Γκούνα: *Σάτβα, Ράτζα,* και *Τάμα* μέσα στις οποίες εργάζονται όλα τα ανθρώπινα όντα

ανάλογα με τα φυσικά και έμφυτα ένστικτά τους). *Πέρα από* τα πέντε στοιχεία (γη, νερό, φωτιά αέρα και αιθέρα, από τα οποία αποτελείται ο φυσικός κόσμος). *Πέρα από* τις είκοσι πέντε *Πρακρίτι* (οι αστρικές μορφές των στοιχείων σε ποικίλες διαβαθμίσεις) και επίσης *πέρα από* το νου και την ύλη.

Με λίγα λόγια, αυτός κατέχει την Αυτογνωσία ή την Τέχνη και την Επιστήμη του Πνεύματος και μπορεί με τη θέλησή του, να απαλλάξει το πνεύμα από τα διάφορα καλύμματα ή θήκες *(Κόσα)* μέσα στις οποίες είναι κλεισμένο σαν ένα ανεκτίμητο κόσμημα.

Το μεγαλείο ενός Σαντχ είναι πέρα από τις τρεις Γκούνα
(καθώς αυτός είναι «Τριγκουνάτιτ»)

Με τη διαδικασία της αυτοανάλυσης αυτός *(ο Σαντχ)* έχει γνωρίσει τον Εαυτό ή το Πνεύμα στην πραγματική του μορφή - δηλαδή ότι είναι της ίδιας ουσίας με αυτή του Θεού, και τώρα προσπαθεί για τη Θεογνωσία.

Άγιος *(Σαντ)* είναι αυτός που δεν είναι Ειδήμονας μόνο στην Αυτογνωσία αλλά επίσης και στη Θεογνωσία. Αυτός πηγαίνει πολύ πιο ψηλά από τα υλικά, τα υλικο-πνευματικά και τα πνευματο-υλικά βασίλεια. Καθώς είναι Διδάσκαλος της Αλήθειας, η κατοικία Του είναι στην καθαρά Πνευματική Περιοχή, που τεχνικά ονομάζεται *Σατς-Καντ* ή *Μούκαμ-ι- Χακ* ή το Βασίλειο Της Αλήθειας ή η Ουράνια Πόλη.

Πάραμ Σαντ είναι ο μεγάλος Διδάσκαλος της Αλήθειας πέρα από κάθε περιγραφή και για αυτό και ανεκλάλητος. Αυτός είναι Ένα με αυτό που είναι γνωστό με διάφορα ονόματα: *Ανάμι* (Ανώνυμος) του Καμπίρ, *Νιράλα* (Απερίγραπτα Θαυμάσιος), *Μαχανταγιάλ* (Απεριόριστο Έλεος) ή *Σουάμι* (Μέγας Κύριος των Πάντων).

Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ ενός *Σαντ* και ενός *Πάραμ Σαντ* εκτός από την ονοματολογία.

Αλλά κανένας από Αυτούς , είτε *Σαντχ* ή *Σαντ* ή *Πάραμ Σαντ,* δεν μπορεί να δράσει ή να λειτουργήσει ως Γκουρού ή Διδάσκαλος αν δεν είναι αρμόδιος να μεταδώσει πνευματικές καθοδηγήσεις και δεν έχει Εξουσιοδοτηθεί από τον Ύψιστο να κάνει

αυτή την εργασία. Όποιος κατέχει αυτή την Εξουσία για πνευματική εργασία γίνεται ένας *Σαντχ Γκουρού,* ένας *Σαντ Γκουρού* ή *Πάραμ Σαντ Γκουρού* ανάλογα με τη περίπτωση.

Μπορεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός από *Σαντχ, Σαντ,* ή *Πάραμ Σαντ.* Αλλά κανένας από αυτούς δεν μπορεί να πάρει από μόνος του τον τίτλο του Διδασκάλου ή Γκουρού ή του πνευματικού Παιδαγωγού χωρίς να είναι εντεταλμένος γι' αυτή την εργασία.

Λοιπόν οι όροι *Σαντχ, Σαντ,* και *Πάραμ Σαντ* έχουν πολύ πιο ευρεία έννοια από τον όρο Διδάσκαλο *(Γκουρού*), καθώς χαρακτηρίζουν μόνο τους πνευματικούς Ειδήμονες διαφόρων διαβαθμίσεων. Ο όρος Διδάσκαλος *(Γκουρού)* χαρακτηρίζει μόνο τον πνευματικό Παιδαγωγό (των διαφόρων διαβαθμίσεων).

Ο *Γκουρού* έχει Απευθείας Εξουσιοδότηση από το Θεό και εργάζεται κάτω από καθοδηγήσεις όπως θα έκανε οποιοσδήποτε Αντιβασιλιάς για λογαριασμό του βασιλιά.

Οι *Γκουρού* είναι επίσης δύο ειδών:

1. *Σουάτεχ Σαντ Γκουρού*: Αυτοί έχουν γεννηθεί Άγιοι *(Σαντ)* και έρχονται στον κόσμο με Απευθείας Εξουσιοδότηση, όπως ο Καμπίρ Σαχίμπ, ο Γκουρού Νανάκ και άλλοι.

Αρχίζουν την εργασία της πνευματικής γνώσης και δίνουν πνευματικές καθοδηγήσεις από τη νεαρή τους ηλικία. Δεν χρειάζονται καμία ειδική εξάσκηση από κανέναν, εφόσον Αυτοί έρχονται από τον Ύψιστο για αυτό ακριβώς το σκοπό. Όταν έρχονται τέτοια Όντα, πλημμυρίζουν τον κόσμο με το Φως της Πνευματικότητας και εγκαθιδρύουν μία σειρά από *Γκουρουμούκχ Γκουρού (Gurumukh Gurus)* για να συνεχίσουν την εργασία για πολύ χρονικό διάστημα μετά *από* Αυτούς. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, η Ουσία θυσιάζεται για την επίδειξη, και σιγά σιγά η Πνευματικότητα εξαφανίζεται τελείως.

Τότε έρχεται μία άλλη Διδάσκαλος Ψυχή για να ξαναπροσανατολίσει αυτή την πιο αρχαία Επιστήμη σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. Μ' αυτό τον τρόπο, το «Παλιό Κρασί»·παραμένει στην κυκλοφορία για τις διψασμένες ψυχές. Τέτοιες Διδάσκαλοι Ψυχές εμφανίζονται κατά καιρούς σε διαφορετικούς

τόπους και μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων.

2. Εκτός από τους *Σουάτεχ Σαντ* είναι και οι *Σαντ* που με αφοσιωμένη άσκηση και πνευματική πειθαρχία κάτω από την καθοδήγηση κάποιας Διδασκάλου Ψυχής αποκτούν εδώ την πνευματική αξία και τους δίνεται η Εξουσιοδότηση να εργαστούν ως Διδάσκαλοι ή *Γκουρού*.

Αυτοί έχουν ήδη ένα πλούσιο πνευματικό υπόβαθρο ώριμο για να καρποφορήσει και στη διάρκεια αυτής της ζωής τους ολοκληρώνουν τη διαδικασία. Οι *Γουρουμούκχ* εξελίσσονται από ζωή σε ζωή και αποκτούν την τελειότητα κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής.

Ο Καμπίρ είπε ότι ήρθε απευθείας από το Βασίλειο του
Θεού και είχε και τις καθοδηγήσεις από Εκείνον.

Ο Μπχάι Γκούρντας, μιλώντας για τον Γκουρού Νανάκ, μας λέει:

Πρώτα πήρε την Εξουσιοδότηση και μετά Την εξετέλεσε.

Με λίγα λόγια οι πρώτοι έρχονται Εξουσιοδοτημένοι, ενώ οι δεύτεροι παίρνουν την Εξουσιοδότηση ενώ βρίσκονται εδώ. Αλλά δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφορά στο μεγαλείο και των δύο, στη φύση και στο σκοπό της εργασίας Τους και στη μέθοδο με την οποία εκτελείται η εργασία. Ο καθένας Τους είναι προικισμένος με ίση Εξουσία, και εκτελεί το μεγάλο Σχέδιο του Θεού σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής και των ανθρώπων.

Αλλά οι υπόλοιποι που απαιτούν αυτό το αξίωμα και παριστάνουν και δρουν ως Διδάσκαλοι Ψυχές όχι μόνο εξαπατούν τον εαυτό τους αλλά αποπροσανατολίζουν και τα πλήθη. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι που είναι άπληστοι και εγωιστές ή επιδιώκουν όνομα και φήμη.

Με αναρίθμητους διαφορετικούς τρόπους και τεχνάσματα εξαπατούν τους απρόσεκτους και απλοϊκούς αναζητητές της Αλήθειας με στόχο να εξυπηρετήσουν το δικό τους σκοπό.

Εξαιτίας αυτής της εκμετάλλευσης και της απάτης ο περισσότερος κόσμος υποτιμά το Αξίωμα των *Γκουρού* ή Διδασκάλων και δεν πρέπει να απορούμε γιατί η Επιστήμη της Πνευματικότητας

στιγματίζεται ως οφθαλμαπάτη, ως φως του φεγγαριού, ως κάτι το φανταστικό, ως παράδεισος των ανόητων και των ονειροπαρμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΕΝΑΣ Ή ΠΟΛΛΟΙ

Ο Λόγος ή *Σαμπτ,* (το Πρωταρχικό Ηχητικό Ρεύμα) είναι ο μόνος Διδάσκαλος *(Γκουρού)* για ολόκληρο τον κόσμο και η *Σούρατ* (η ατομική συνειδητότητα) είναι ο μόνος μαθητής, καθώς η τελευταία δεν μπορεί να κάνει χωρίς τον πρώτο. Πραγματικά, υπάρχει η αρχή της ενότητας, γιατί ο Θεός είναι Ένας, αν και έχει εκδηλώσει τον Εαυτό Του με ποικίλους τρόπους.

Αλλά όταν αλλάξουμε κατεύθυνση και στραφούμε προς τον κόσμο που βρίθει από ποικίλες μορφές, βλέπουμε έναν Πολικό Αστέρα να λάμπει με όλο του το μεγαλείο και να αντανακλά το Φως του Ουρανού.

Μία τέτοια Αγνή Ψυχή (ο Λόγος που έγινε σάρκα ή ο Θεάνθρωπος) με Εξουσιοδότηση να δίνει πνευματικές καθοδηγήσεις στους αναζητητές του Θεού, είναι Διδάσκαλος *(Γκουρού)* όπως και ο ίδιος ο *Σαμπτ,* γιατί Αυτός ο Ίδιος, είναι μία ζωντανή ενσωμάτωση του *Σαμπτ* και έχοντας τον *Σαμπτ* ως εμπόρευμα σε απόθεμα Τον διανέμει δωρεάν σε οποιονδήποτε Του αρέσει.

Ο Καμπίρ λέει για τον Εαυτό Του:

Έρχομαι από το Βασίλειο του Θεού για να διαχειριστώ
το Νόμο του Θεού.

Επίσης και στον Γκουρού Νανάκ, όταν ήταν σε βαθύ διαλογισμό στο *Βέινη Νάντι* (δηλαδή στο Νερό της Πνευματικότητας εσωτερικά), δόθηκε παρόμοια εξουσιοδότηση να δίνει πνευματικές καθοδηγήσεις.

Και οι δύο ήταν *Πάραμ Σαντ Σατγκουρού.*

Ο Καμπίρ Σαχίμπ γεννήθηκε το 1398 μ.Χ. στη Λαχρ Ταλάό κοντά στη Μπενάρες και πέθανε το 1518. Ο Γκουρού Νανάκ γεννήθηκε το 1469 μ.Χ. στην Ταλουάντι, και άφησε το φυσικό

επίπεδο στην Καρταρπούρ το 1539. Έτσι ήταν σύγχρονοι για περίπου 49 χρόνια, από το 1469 ως το 1518. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Σάμας-ι-Ταμπρίζ και ο Μαουλάνα Ρούμι ήταν επίσης σύγχρονοι για ένα διάστημα.

Επίσης ο Γκουρού Ανγκάντ και ο Νταντού Σαχίμπ έζησαν συγχρόνως από το 1504 ως το 1552. Όπως επίσης και ο Γκουρού Αρτζάν με τον Ντάραμ Ντας από το 1561 ως το 1606.

Αυτά τα περιστατικά μας δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν συγχρόνως περισσότεροι από έναν Διδάσκαλο, αλλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν Διδάσκαλο για πνευματική τελειότητα. Δεν έχει σημασία αν ο Διδάσκαλος πεθάνει μετά που θα μας μυήσει.

Όταν μυήσει ένα άτομο, η Φωτεινή Μορφή του Διδασκάλου εγκαθίσταται μέσα στο μαθητή, γιατί από εκείνη τη στιγμή γίνεται το Ιδανικό Πρότυπο του μαθητή και οι καθοδηγήσεις Του αρχίζουν σιγά σιγά να καρποφορούν.

Δεν υπάρχει καμία δύναμη πάνω στη γη που να μπορεί να καταστήσει άγονο το σπόρο που σπάρθηκε από μία Διδάσκαλο Ψυχή. Ο Διδάσκαλος ποτέ δεν πεθαίνει. Μπορεί να αφήσει το σώμα όπως οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, αλλά Αυτός είναι κάτι πολύ περισσότερο από το σώμα. Είναι ένα Ιδανικό, ένα Ζωντανό Ηχητικό Ρεύμα ή μία Αρχή Ζωής που δίνει Ζωή και Φως σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μετά το θάνατό Του μπορούμε να ωφεληθούμε από το *Σάτσανγκ* που γίνεται από έναν *Γκουρουμούκ* που συνεχίζει τα καθήκοντα του *Γκουρού,* και μπορούμε να τον συμβουλευτούμε σε περίπτωση που έχουμε κάποια δυσκολία. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, σε καμία περίπτωση, να μην αλλάξουμε Διδάσκαλο.

Αν το πνεύμα έχει εμπιστοσύνη στο Διδάσκαλο που το μύησε και έχει πιστέψει σε Αυτόν ακράδαντα, θα πρέπει και να αναγνωρίσει ότι ο Διδάσκαλος είναι αρμόδιος να δώσει περαιτέρω καθοδήγηση, ακόμη και όταν Αυτός εργάζεται στο πνευματικό επίπεδο μετά που έχει αφήσει το φυσικό κόσμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Διδάσκαλος της Εποχής είναι ο Ζωντανός Διδάσκαλος που μεταδίδει πνευματικές καθοδηγήσεις στους οπαδούς Του. Αλλά όλοι οι Διδάσκαλοι των περασμένων εποχών είναι *Διδάσκαλοι του Παρελθόντος* ή Διδάσκαλοι που δεν ζουν πια. Ο καθένας από αυτούς τους Διδασκάλους είχε *να* εκτελέσει το δικό του ρόλο. Οι αφηγήσεις και *τα* διδάγματα των παλαιών Διδασκάλων που δεν ζουν πια, λειτουργούν όπως μια αξίνα, σπάζοντας το απάτητο έδαφος και δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον μέσα μας για τα εσωτερικά θέματα του πνεύματος. Όλοι τους δίνουν έμφαση στην ανάγκη ενός Ζωντανού Διδασκάλου και καταγράφουν ο καθένας τη δική Του πνευματική εμπειρία. Είναι από τις δικές Τους προτροπές που εμείς παρακινούμαστε και αρχίζουμε την έρευνα. Η έμφυτη ορμή μέσα μας ξυπνά και μας ωθεί να ψάξουμε να βρούμε Κάποιον που να μπορεί να μας οδηγήσει στο Θεό.

Η εργασία όμως της μετάδοσης πραγματικής πνευματικής διδαχής και καθοδήγησης γίνεται από έναν Ζωντανό Διδάσκαλο. Αυτός καθώς είναι πολύ φορτισμένος με Ανώτατη Συνειδητότητα, εγχέει στις ενσωματωμένες ψυχές *(τζίβα)* το δικό Του Παλμό Ζωής. Η πνευματικότητα δεν μπορεί ούτε να διδαχτεί ούτε να αγοραστεί, αλλά μπορούμε να την *κολλήσουμε* όπως μία μολυσματική ασθένεια από κάποιον που είναι ο ίδιος πολύ μολυσμένος. Όπως το Φως έρχεται από το Φως, έτσι και η Ζωή έρχεται από τη Ζωή και ένα πνεύμα που είναι καλυμμένο με σώμα μπορεί να παρακινηθεί μόνο από ένα Πνεύμα που δεν το εμποδίζουν το σώμα και ο νους. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για την πνευματική εξάσκηση. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος.

Χωρίς έναν Ζωντανό Διδάσκαλο, δεν μπορεί να υπάρξει για το πνεύμα διαφυγή από τα δεσμά.

Για αυτό ο Μαουλάνα Ρούμι λέει με έμφαση:

Μην εμπιστεύεσαι τη μάθηση, την εξυπνάδα και τη δύναμή σου
Μη φεύγεις μακριά από την έφεδρη άγκυρα ενός Ζωντανού Προφήτη.

Και ο Προφήτης Μωάμεθ λέει επίσης:

Αυτός που δεν πλησίασε με ειλικρίνεια τον Ιμάμ της Εποχής (τον Ζωντανό Διδάσκαλο), τον Αντιβασιλιά του Αλλάχ, τον Τέλειο Οδηγό, δεν μπορεί να πάρει τίποτα.

Ο Μαουλάνα Ρούμι μας λέει ξανά:

Τρέξε γρήγορα στο Θεό Σου μέσω ενός Θεανθρώπου:
Και μην επιπλέεις άσκοπα στα απατηλά νερά του εγωισμού.

Στην απουσία ενός Ζωντανού Διδασκάλου, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τη στάση αφοσίωσης που είναι τόσο αναγκαία στο πνευματικό Μονοπάτι. Δεν μπορούμε να είμαστε προσκολλημένοι με αφοσίωση σε ένα πρόσωπο ή πράγμα που να μη το έχουμε δει ποτέ ή για το οποίο δεν έχουμε καμία ιδέα. Ο ίδιος ο όρος *προσκόλληση* σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο αντικείμενο που προσκολλούμαστε.

Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι αυτή η ανάγκη να πάμε σε έναν Ζωντανό Διδάσκαλο, που τονίζεται με τόση έμφαση στο *Γκουρμπάνι,* αφορά μόνον την εποχή των δέκα Γκουρού, αλλά αυτό δεν ισχύει. Τα διδάγματα των Διδασκάλων απευθύνονταν γενικά προς τον άνθρωπο και ήταν για όλες τις εποχές. Η έκκλησή Τους ήταν Παγκόσμια και δεν ήταν περιορισμένη σε καμία ειδική αίρεση ή σε καμία ορισμένη περίοδο:

Τα διδάγματα των Διδασκάλων είναι κοινά για όλους.

Επίσης:

*Το Μπάνι (ο Λόγος ή η Αρχή του Ήχου) είναι ο Διδάσκαλος, και ο Διδάσκαλος είναι το Μπάνι προσωποποιημένο, και το ελιξίριο της Ζωής ρέει σαν χείμαρρος μέσα από το Μπάνι.**

Όποιος παραδεχτεί αυτά που λέει το Γκουρμπάνι, μπορεί να ελευθερωθεί μέσω της Χάρης του Ζωντανού Διδασκάλου.

Ο Μπχάι Γκούρντας λέει πάνω σε αυτό το θέμα:

Οι Βέδες και οι Γραφές είναι τα εγχειρίδια των Διδασκάλων και βοηθούν για να διασχίσουμε τον ωκεανό της ζωής. Αλλά αν δεν κατέβει να ζήσει μεταξύ μας ο Διδάσκαλος της Αλήθειας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την Πραγματικότητα.

Τα εσωτερικά μυστήρια δεν μπορούν *να* εξηγηθούν πλήρως με το γραπτό λόγο, γιατί η εσωτερική πορεία έχει τις δικές της δυσκολίες και εμπόδια. Με διάφορους τρόπους ο Διδάσκαλος με τη Φωτεινή του Μορφή βοηθά το πνεύμα στο ταξίδι του από επίπεδο σε επίπεδο. Αυτή η εργασία της καθοδήγησης και εσωτερικά και εξωτερικά δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους Διδασκάλους του παρελθόντος.

Ο Ανώνυμος και Άμορφος *Σαμπτ* παίρνει μορφή και όνομα και κατοικεί μεταξύ μας. Στο Ιερό Ευαγγέλιο έχουμε:

Ο Λόγος σαρξ εγένετο και κατώκησε μεταξύ ημών.

Αν ο Θεός δεν κατέβει μέσα σε ανθρώπινο σώμα, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Άγνωστο. Τα διδάγματα των Γραφών παραμένουν σφραγισμένα για μας κάτω από το βαρύ φορτίο της παλιάς και αρχαϊκής πολυλογίας, αν δεν μας εξηγήσει την αλήθεια αυτών των Γ ραφών κάποια Διδάσκαλος Ψυχή που έχει έμπρακτη εμπειρία της Επιστήμης του Πνεύματος.

Ακόμη και τα φαινομενικώς απλά διδάγματα των τελευταίων

* Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των λέξεων *Γκουρμπάνι* και *Μπάνι.* Η πρώτη δηλώνει τα ρητά Διδασκάλου που είναι γραμμένα μέσα στις Ιερές Γ ραφές , ενώ η δεύτερη ορίζεται ως “Μπάνι” που ακούγεται από τον Γκουρού και καλείται *Γκουρ-κι-Μπάνι* (Λόγος ή Νάαμ) που αντηχεί μέσα σε όλη τη Δημιουργία. Εκπορεύεται από τον Ίδιο το Θεό και μόνον Αυτός μπορεί να Το κάνει έκδηλο. Όποιος συντονίζεται με Αυτό, έχει μόνιμη κατοικία στους ουρανούς. Επιπλέον, αυτό το *Μπάνι* (Νάαμ ή Λόγος) ηχεί διαμέσου των τεσσάρων *Γιούγκα* (εποχών) και δίνει το μήνυμα της Αλήθειας ή Λόγου.

Διδασκάλων δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε σωστά παρά μόνον όταν μας πει την αληθινή τους έννοια κάποιος Ζωντανός Ειδήμονας του Θέματος και μας κάνει να έχουμε και εμείς τις ίδιες εμπειρίες που αναφέρονται μέσα στις Γραφές.

Μεταβιβάζοντας το Δικό Του Παλμό Ζωής, ζωογονεί το πνεύμα που βρίσκεται μαραμένο και ανήμπορο κάτω από το νεκρό φορτίο του νου και της ύλης. Όπως ένας έξυπνος οδηγός, με τον Δικό Του αμίμητο τρόπο, δίνει σιωπηλά στο πνεύμα μία νέα καθοδήγηση.

Έπειτα δείχνει στο πνεύμα καινούργιους ουρανούς με θαυμάσια θέα, ναυλώνει για αυτό αεροπλάνο *(Σαμπτ)* και το οδηγεί ο Ίδιος προς το Θεό. Από μέρα σε μέρα το πνεύμα περιστρέφεται γύρω από αιχμηρές γωνίες, αγγίζει καινούργιους τόπους, έχει την εμπειρία από άγνωστες συγκινήσεις και απολαμβάνει συναρπαστικές εμπειρίες πολύ εκλεπτυσμένες για να μπορούν να περιγραφούν.

Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα είναι η εργασία που έχει να κάνει ο Ζωντανός Διδάσκαλος.

Στην ιστορία του Σικχισμού, βλέπουμε ότι το Ιερό *Γκράνθ* σταχυολογήθηκε για πρώτη φορά από τον πέμπτο *Γκουρού,* τον Γκουρού Αρτζάν. Παρόλο το γνωστό και συχνά αναφερόμενο ρητό του σικχισμού ότι: *Το Μπάνι είναι ο Διδάσκαλος (Γκουρού),* εννοώντας ότι δεν υπήρχε ανάγκη Διδασκάλων, οι Διδάσκαλοι συνέχισαν την εργασία της μύησης και ακόμη και σήμερα *ο Κάλσα* (ο Αγνός) με το Τέλειο και Υπέρλαμπρο Φως εσωτερικά είναι Εξουσιοδοτημένος να συνεχίσει την εργασία των πνευματικών διδαγμάτων και καθοδηγήσεων στους αναζητητές της Αλήθειας.

Ο Εκουρού Εκομπίντ Σινγκ λέει: *Είμαστε οι λάτρεις του Μεγάλου Συνειδητού Φωτός* και δίνει τον ορισμό της λέξης *Κάλσα* - *Αγνός. Κάλσα είναι αυτός μέσα στον οποίο το Φως του Θεού είναι πλήρως εκδηλωμένο.* Και συνεχίζει λέγοντας:

Ο Κάλσα είναι η αληθινή μου μορφή. Κατοικώ μέσα
στον Κάλσα,
Αυτός είναι η Ζωή της ζωής μου και αυτή η ίδια μου η

πράνα (ζωτικός αέρας)
Ο Κάλσα είναι ο ανδρειωμένος φίλος μου, ο Κάλσα είναι ο πλήρως αρμόδιος Διδάσκαλος (Σατγκουρού Πούρα)
Δεν είπα κανένα ψέμα.
Το λέω αυτό στην παρουσία του Παρ Μπραχμ και του Γκουρού Νανάκ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΔΙΑΑΣΚΑΛΟ

Ο άμορφος Θεός διαπερνά το Σύμπαν με τη μορφή του *Σαμπτ* ή Λόγου, αλλά δεν μπορούμε να νιώσουν με ευλογημένοι αν δεν έρθουμε σε επαφή μαζί Του εσωτερικά.

Ολόκληρη η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη με ηλεκτρισμό, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε κανένα όφελος από αυτόν αν δεν πάμε σε έναν ηλεκτρικό διακόπτη που ελέγχει την ενέργεια που έρχεται από τη γεννήτρια.

Όταν γίνει αυτή η επαφή, μας δίνει φως, ζεστό ή κρύο αέρα ανάλογα με το τι χρειαζόμαστε και μας βοηθά με αναρίθμητους τρόπους στο σκούπισμα του σπιτιού, στο μαγείρεμα του φαγητού μας και άλλα παρόμοια. Μεταφέρει πελώρια βιομηχανικά φορτία σαν υπερφυσικός γίγαντας και κάνει εργασία που ούτε εκατό άνθρωποι μαζί δεν θα μπορούσαν να κάνουν.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όταν πάμε σε έναν ανθρώπινο πόλο όπου η Θεϊκή Ενέργεια είναι εκδηλωμένη με τη μορφή του *Σαμπτ,* μπορούμε αληθινά να ευλογηθούμε και να δρέψουμε μία ανυπολόγιστα μεγάλη και πλούσια πνευματική συγκομιδή. Οι Άγιοι, οι Προφήτες, οι Οραματιστές και οι Διδάσκαλοι Ψυχές είναι οι Πόλοι όπου εκδηλώνεται η Θεϊκή Ενέργεια, και ακτινοβολούν το Φως, τη Ζωή και την Αγάπη του Θεού.

Αυτοί είναι τα Παιδιά του Φωτός και έρχονται για να δώσουν Φως στον κόσμο που είναι βυθισμένος σε απόλυτο σκοτάδι. Είναι προσωποποιημένος *Σαμπτ,* ή με άλλα λόγια, Θεϊκός Πόλος μέσα στον κόσμο.

Υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι
άγιοι άνθρωποι του Θεού.

Πέτρου Β, 1 : 21

Πνεύμα Κυρίου ελάλησε δι ' εμού, και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου,

Σαμουήλ Β 23 : 2

Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου, και Φως εις τας τρίβους μου.

Ψαλμοί 119: 1-5

Ο *Σατγκουρού* ή ο Διδάσκαλος της Αλήθειας είναι λοιπόν ο Πόλος από όπου η Θεϊκή Ενέργεια εργάζεται για το Θέλημα του Θεού. Αυτή η Ενέργεια ή Λόγος (*Σαμπτ)* είναι η πιο εκλεπτυσμένη Μορφή του Μεγάλου Άγνωστου και Αγνώριστου. Ακόμη και αυτό, μόνο μέσω του Διδασκάλου της Αλήθειας μπορούμε να το μάθουμε και να έρθουμε σε επαφή με τον *(Σαμπτ)* Λόγο.

Από το φυσικό επίπεδο πηγαίνουμε στο αστρικό. Ο Διδάσκαλος και το Ηχητικό Ρεύμα του Διδασκάλου είναι τα μέσα για το στόχο. Μόνον Αυτοί μπορούν να οδηγήσουν το πνεύμα στο Θεό. Ο Διδάσκαλος μάς λύνει το Μυστήριο του Θεού και μας σώζει από τα πλοκάμια του νου και της ύλης.

Το μακρύ και δυνατό Του Χέρι τραβά το πνεύμα έξω από τη συνειδητότητα του νου και του σώματος και του δίνει Συνειδητότητα του Πνεύματος συνδέοντάς το με την *Αρχή του Ήχου.*

Μετά η *Φωτεινή Μουσική* οδηγεί το πνεύμα στην πηγή ή στην περιοχή από την οποία Αυτή εκπορεύεται. Ο Διδάσκαλος και το Ηχητικό Ρεύμα δεν είναι δύο διαφορετικές οντότητες. Είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Καθώς Αυτός εργάζεται στο φυσικό επίπεδο, πρέπει να πάρει το φυσικό σώμα και να εργαστεί μέσω αυτού, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να δώσει πνευματικές καθοδηγήσεις. Αλλά μόλις απαλλάξει το ανθρώπινο πνεύμα από τις διάφορες θήκες και καλύμματα παίρνει και Αυτός επίσης Αστρική Μορφή - φωτεινή και ακτινοβόλα - και εργάζεται μέσω αυτής.

Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι το ανθρώπινο πνεύμα να γίνει πανομοιότυπο με Αυτό του Διδασκάλου. Αυτός είναι ο μεγάλος σκοπός, που για την εκπλήρωσή του οι Διδάσκαλοι έρχονται σε αυτή την κατώτατη περιοχή, που είναι γεμάτη με αθλιότητα και μιζέρια. Εξοπλισμένος με τη Σωτήρια Χάρη του

Θεού με τη μορφή του Αγίου Πνεύματος - που διαφορετικά ονομάζεται *Σαμπτ,* Λόγος, *Ναντ, Μπάνι* ή *Κάλμα* - ο Διδάσκαλος σώζει αυτές τις ψυχές που είναι ώριμες για τη Λύτρωση, που Τον ακούν και αγωνίζονται για τη Σωτηρία τους ακολουθώντας τις καθοδηγήσεις Του.

Αν ο Θεός δεν έρθει με ανθρώπινο σώμα να κατοικήσει μεταξύ μας, δεν μπορούμε να μάθουμε για το Θεό, αν και Αυτός είναι Πανταχού Παρών.

Κάποιος πρέπει να αναδεύσει το γάλα επίμονα για να βγάλει το βούτυρο και να ανάψει φωτιά τρίβοντας δύο τσακμακόπετρες, για να γνωρίσουμε πως υπάρχει βούτυρο κρυμμένο μέσα στο γάλα και φωτιά μέσα στην πέτρα. Για αυτό ο «Λόγος» γίνεται σάρκα και κατοικεί μεταξύ μας όπως μαθαίνουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο.

Όταν τα πνεύματα γίνονται ανήσυχα από τη μεγάλη διάρκεια της εξορίας τους στο φυσικό επίπεδο και αβοήθητα κραυγάζουν για την επιστροφή τους στον Οίκο του Πατέρα και δεν βλέπουν καμία διέξοδο από τη λαβή του *Καλ* και των περιορισμών του (χρόνου, χώρου και αιτίου) που διαπερνούν τα πάντα, τότε η «Σωτήρια Χάρη του Θεού» συγκινείται από τις αξιολύπητες εκκλήσεις και έρχεται στον κόσμο με τη μορφή ενός Διδασκάλου της Αλήθειας *{Σαντ Σατγκουρού*) για να τα βοηθήσει να βγουν από το αδιέξοδο.

Μόνον ο Ζωντανός Διδάσκαλος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Κανένας άλλος δεν μπορεί. Αυτός μιλά μέσω της «Φωνής της Σιγής». Αυτός είναι ο δικός Του Άγραφος Νόμος και η Αλάλητη Γλώσσα.

Οι Γραφές, όσο και αν είναι ιερές και αξιόπιστες, περιέχουν μόνον αναφορές των πνευματικών περιοχών και καταγράφουν τις εμπειρίες των συγγραφέων τους, αλλά δεν μπορούν ούτε να δώσουν πνευματικές καθοδηγήσεις ούτε να είναι οδηγοί στο πνευματικό μονοπάτι.

Ο «Λόγος του Διδασκάλου» λειτουργεί ως « Άνοιξε Σουσάμι» στις ουράνιες περιοχές. Αυτός κρατά το Κλειδί που ξεκλειδώνει το Βασίλειο του Θεού, που τώρα είναι μία χαμένη περιοχή για μας.

Από έλεος και αγάπη για το χαμένο πρόβατο ο Βοσκός αφήνει την αγκαλιά του Κυρίου και διαβαίνει το πετρώδες μονοπάτι σε ατέλειωτη αναζήτηση μαζεύοντας από δω και από κει τις χαμένες ψυχές.

Εγώ ειμί το Φως του Κόσμου. Ο ακολουθών εμοί, ου θέλει περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλ ' έξει το Φως της Ζωής.

Κατά Ιωάννη 8:12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Όταν ένας άνθρωπος είναι άρρωστος σήμερα δεν μπορεί να έχει το όφελος από την ιατρική συμβουλή του Ντανβάτρι (προπάτορας της ιατρικής), ούτε μπορεί ένας διάδικος να ζητήσει από τον Σολομώντα να αποφασίσει για την περίπτωσή του, ούτε μπορεί μία κυρία να παντρευτεί τον Άδωνη και να κάνει παιδιά.

Παρόμοια, και οι Άγιοι που εμφανίστηκαν κατά καιρούς στο παρελθόν και ωφέλησαν πνευματικά εκείνους που ήρθαν σε επαφή μαζί τους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για τη σημερινή γενιά. Ο καθένας Τους είχε την Αποστολή Του και τελειώνοντάς την εμπιστευόταν το έργο της παλινόρθωσης στο διάδοχό του. Ο άνθρωπος μπορεί να μάθει μόνον από τον άνθρωπο και ο Θεός διεκπεραιώνει το Σχέδιό Του μέσω των Ζωντανών Αγίων.

Βεβαίως, Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμει ουδέν, χωρίς να αποκάλυψη το απόκρυφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους προφήτας.

Αμώς 3 : 7

Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι οι Μεγάλες Ψυχές *(Μαχάτμας)* του παρελθόντος συνεχίζουν να ζουν στις πνευματικές περιοχές και μπορούν ακόμη και τώρα να ωφελήσουν πνευματικά τους αναζητητές. Ας δούμε πώς αυτό λειτουργεί βάση της λογικής:

1. Κάθε Άγιος έχει την αποστολή Του στη ζωή και έρχεται με ένα καθορισμένο σχέδιο καθοδηγήσεων. Μόλις διεκπεραιώσει το έργο Του αποσύρεται από αυτό τον κόσμο (το φυσικό επίπεδο) και επιστρέφει στον Πνευματικό Ωκεανό από τον Οποίο

Αυτός προήλθε, αφήνοντας το έργο τού επαναπροσανατολισμού στο διάδοχό Του.

2. Επίσης, σύμφωνα με το Νόμο της Φύσης, ακόμη και αν ο Προηγούμενος είχε να κάνει κάτι για τους οπαδούς Του, το κάνει μέσω του Ζωντανού Διαδόχου στον οποίο εμπιστεύτηκε το έργο όταν Αυτός αποσύρθηκε. Μόνον ο Τελευταίος, ως ένας Αδελφός στην Πίστη, ή *Γκουρ-μπάι* μπορεί να βοηθήσει και να οδηγήσει τους αδελφούς Του στο φυσικό επίπεδο.

3. Μόνον όταν είμαστε ικανοί να αφήσουμε το φυσικό επίπεδο με τη θέλησή μας ή κατά την ώρα του θανάτου, ερχόμαστε σε επαφή με το Διδάσκαλο που μας μύησε. Ακόμη και όταν ζούμε πάνω σε αυτή τη γη η υπέρλαμπρη και Φωτοβόλα Μορφή Του δεν θα ερχόταν ποτέ κάτω από τη *Γκάγγαν* γιατί Αυτός πάντοτε περιμένει τα ανθρώπινα πνεύματα στο κατώφλι των υλικο-πνευματικών περιοχών.

4. Επίσης, με την ελπίδα και την πίστη ότι οι περασμένοι Άγιοι και Σοφοί μπορούν ακόμη και τώρα να μας βοηθήσουν, αρχίζουμε να δίνουμε μεγάλη σημασία σε κακοσχηματισμένα και κακοφορμισμένα ρεύματα και υπόγεια ρεύματα σκέψεων και αισθημάτων, και προσπαθούμε να επεξεργαστούμε τις προτάσεις του δικού μας υποσυνείδητου νου, κατανοώντας ελάχιστα την αληθινή τους έννοια και θεωρώντας δεδομένο ότι οι εντυπώσεις που έχουμε είναι από τον έναν ή τον άλλον Διδάσκαλο του παρελθόντος.

Αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί ακόμη και να προέρχονται από κάποια άλλη οντότητα και όχι από τον *Ίσχτ Ντεβ* ή τον Διδάσκαλο του παρελθόντος της επιλογής μας. Αυτό είναι θέμα που δεν μπορούμε να το οραματιστούμε στη σωστή του προοπτική αν δεν μας χαριστεί πρώτα η εσωτερική όραση *(Ντίβια Ντρίστι),* με την οποία μπορούμε να διεισδύσουμε με επιτυχία πέρα από το πέπλο του νου και της ύλης και να δούμε καθαρά και να κρίνουμε σωστά τη φύση των κακών νοημένων εσωτερικών ροπών που αναδύονται συγκεχυμένα στην επιφάνεια του νου.

5. Εκτός από τα πιο πάνω, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον τρόπο που λειτουργεί ένας Προφήτης, τον οποίο δεν έχουμε

συναντήσει ποτέ και δεν έχουμε δει με τα μάτια μας, ούτε έχουμε και τα μέσα να επαληθεύσουμε τον *modus operandi* Του (τρόπο εργασίας Του). Με αυτές τις συνθήκες, μπορούμε εύκολα να εξαπατηθούμε από κάποιο περιπλανώμενο πνεύμα ή μία χίμαιρα ή ακόμη και να πέσουμε εύκολο θύμα της Αρνητικής Δύναμης, που έχει τόσους πολλούς τρόπους να δελεάζει τις μη εξασκημένες ψυχές.

6. Αν για παράδειγμα, προς στιγμή, παραδεχτούμε ότι οι παρελθόντες Άγιοι μπορούν ακόμη να μας οδηγήσουν στο πνευματικό μονοπάτι και δεν χρειαζόμαστε τον ζωντανό Διδάσκαλο *(Γκουρού)* για πνευματικές καθοδηγήσεις, τότε και η ίδια η ιδέα τού να έχουμε ένα Διδάσκαλο, οποτεδήποτε στο παρελθόν ή στο παρόν, αμέσως απορρίπτεται, γιατί ο Θεός μπορεί απευθείας να διδάξει εύκολα τον άνθρωπο δίχως τη μεσολάβηση κανενός Προφήτη ή *Μεσσία.*

7. Το γεγονός και μόνον ότι εμφανίστηκαν κατά καιρούς Σοφοί και Οραματιστές και βοήθησαν τους ανθρώπους στο δρόμο προς το Θεό, είναι μία απόδειξη πειστική και θετική, ακόμη και στη σημερινή εποχή, ότι υπάρχει ανάγκη ενός Θεανθρώπου, γιατί χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό ή να πάμε προς το Θεό.

8. Ο Θεός ο Ίδιος μπορεί να διδάξει τον άνθρωπο μόνο με το να γίνει άνθρωπος, γιατί μόνον ένας άνθρωπος μπορεί να διδάξει τον άνθρωπο. Πρέπει αναγκαστικά να ενδυθεί το ανθρώπινο σώμα - ονομάστε Τον όπως θέλετε: *Σαντχ, Σαντ, Προφήτη, Μεσσία,* ή *Ρασούλ.* Ένα αδιαμφισβήτητο ρητό είναι ότι: *Ο όμοιος έλκει τον όμοιο.*

Ο Θεός εμφανίζεται ως ένας Σαντχ.

Ο Θεός παίρνει την ονομασία Σαντ.

Αυτό δεν σημαίνει πως όλοι οι Σοφοί του παρελθόντος έχουν πεθάνει και χαθεί. Κάθε άλλο, Αυτοί έφτασαν στην Αθανασία. Έχοντας τελικά διασχίσει το φυσικό, το αστρικό και το αιτιατό επίπεδο, έγιναν Ένα με την Κοσμική Ενημερότητα. Αν με όλη Τους την αφοσίωση και την πνευματική πρόοδο Αυτοί ακόμη περιπλανιόνταν κάτω από τη σελήνη, τότε θα έπρεπε όλες τους

οι προσπάθειες να πήγαν χαμένες.

Δεν θα μας εξυπηρετήσει σε τίποτα να εμπλακούμε σε θεωρητικές συζητήσεις και διαμάχες. Τα πάντα θα αποσαφηνιστούν αν ψάξουμε να βρούμε έναν Πραγματικό Διδάσκαλο, καλά καταρτισμένο στην τέχνη και στην επιστήμη του πνεύματος και να μάθουμε από Αυτόν τον εύκολο και φυσικό δρόμο που οδηγεί στο Θεό.

Δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι το θάνατο για τα αποτελέσματα. Αν ο σπόρος έχει σπαρθεί σωστά και ποτίζεται, ο καρπός πρέπει να εμφανιστεί γρήγορα και με αφθονία, στη διάρκεια αυτής της ζωής μας.

Ένας Ζωντανός Διδάσκαλος μπορεί να χαρίσει αιώνια μακαριότητα στην πληρότητά της. Απλά μία επαφή με τη Δραστήρια Δύναμη της Ανώτατης Συνειδητότητας που είναι μέσα Του είναι αρκετή για να μας φορτίσει με τα ακτινοβόλα κύματα της πνευματικότητας. Το πνεύμα σύρεται εσωτερικά και προς τα πάνω και ιππεύοντας τή σαν μαγνήτη Φωτεινή Μελωδία, περνά από επίπεδο σε επίπεδο. Είναι πραγματικά ευλογημένο το πνεύμα που συναντά έναν τέτοιο Διδάσκαλο και τίθεται κάτω από την προστασία Του.

Γνωρίζουμε από εμπειρία, ότι όταν ένας άνθρωπος θέλει να πάει στο Λονδίνο συμβουλεύεται καταλόγους, οδηγούς, συλλέγει πληροφορίες για τις ναυτιλιακές εταιρείες, για τα διάφορα πλοία της καθεμιάς, τις ανέσεις που παρέχουν, τα λιμάνια επιβίβασης και λιμάνια σταθμούς, το δρομολόγιο που ακολουθεί κάθε πλοίο, και το χρόνο που θα πάρει το καθένα, τα μέρη που έχουν ενδιαφέρον στη διαδρομή και τελικά πού θα μείνει φτάνοντας στον προορισμό του.

Μετά που έχει κάνει τα σχέδιά του, πρέπει να αποκτήσει διαβατήριο από τη χώρα του, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να φύγει από αυτή. Και πρέπει επίσης να εφοδιαστεί με μία άδεια εισόδου από τη χώρα του προορισμού του.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ένας άνθρωπος που θέλει να αφήσει το φυσικό επίπεδο για να πάει σε ένα από τα πνευματικά επίπεδα πρέπει να αποκτήσει διαβατήριο και άδεια εισόδου από

κάποια αρμόδια Εξουσία, κάποιον Αντιβασιλέα του Θεού (έναν Άγιο), που εργάζεται σε όλα τα επίπεδα.

Αυτά του χαρίζονται την ώρα της Μύησης, όταν μαθαίνει τα διάφορα λιμάνια σταθμούς στη διαδρομή, τα διάφορα σημεία και σημάδια με τα οποία θα ξεχωρίσει και θα αναγνωρίσει κάθε τόπο, τις δυσκολίες του ταξιδιού και άλλα παρόμοια. Μ' αυτό τον τρόπο, Αυτός χαρίζει στον ταξιδιώτη το απαραίτητο διαβατήριο και την άδεια εισόδου για την αποβίβασή του. Όταν σπαρθεί ο σπόρος του *Νάαμ* μέσα στην *τζίβα* (ενσωματωμένη ψυχή), δεν μπορεί παρά να καρποφορήσει, και αυτή πρέπει μία μέρα να φτάσει στο Βασίλειο του Θεού, τον Κήπο της Εδέμ, από όπου έχει εξοριστεί από αμνημόνευτους χρόνους. Καμία δύναμη εδώ ή στο Υπερπέραν δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην Επιστροφή της στον Οίκο της.

Το επόμενο πράγμα που κάνει ο Διδάσκαλος είναι να δείξει το σωστό μονοπάτι που οδηγεί στο Θεό. Όπως ένας έμπειρος ναυτικός, Αυτός σχεδιάζει ολόκληρη την πορεία για τον ταξιδιώτη, γιατί χωρίς αυτό, παρ' όλη την ειλικρινή αφοσίωση και τη σταθερή προσπάθειά του, ο ταξιδιώτης δεν θα μπορέσει να φτάσει στο σκοπό του.

Η σωστή καθοδήγηση προς το Θεό είναι το δεύτερο προκαταρκτικό στάδιο για αυτό το τόλμημα σε άγνωστες θάλασσες. Ο Ίδιος ο Διδάσκαλος ναυλώνει το πλοίο και εγγυάται για την ασφάλεια του μαθητή στη διαδρομή, ενημερώνοντάς τον για τους υφάλους και τις ξέρες που βρίσκονται στο δρόμο καθώς και για τους άλλους κινδύνους που υπάρχουν στο ταξίδι και για το πώς θα τους αποφύγει με τον καλύτερο τρόπο.

Αυτός δεν σταματά εδώ. Καθώς είναι Διδάσκαλος Γης και Ουρανού, διασχίζει με τη θέλησή του κάθε μέρα τις διάφορες πνευματικές περιοχές. Το *Σατς Καντ* ή *Μούκαμ-ι-Χακ* είναι η αιώνια κατοικία Του από όπου κατεβαίνει καθημερινά στο γήινο επίπεδο, για να εκτελέσει τα πιο ταπεινά καθήκοντα που Του έχουν ανατεθεί.

Είναι ο τύπος του σοφού που πλανάται, αλλά ποτέ δεν
περιπλανιέται

Αληθινός προς τα οικεία σημεία του Ουρανού και του Οίκου

Αφού Αυτός έχει προσωπική γνώση και έμπρακτη εμπειρία του ταξιδιού που εκτελεί τόσο συχνά κάθε μέρα, και είναι κάτοικος του Ανώτατου Επιπέδου, καλεί με χαρά τους ταλαιπωρημένους του κόσμου:

Ελάτε σεις όλοι, δυστυχισμένοι αδελφοί και αδελφές μου, στο Βασίλειο του Ουρανού και στην γεμάτη Χάρη Παρουσία.

Αυτός μας δίνει από πρώτο χέρι, τη γνώση για το Βασίλειο του Θεού, σχεδιάζει το δρομολόγιο του ταξιδιού και εξασφαλίζει το πέρασμά μας στον Οίκο μας και προσφέρεται επίσης να μας συντροφέψει και να είναι ο οδηγός μας. Μπορεί ακόμη να μας οδηγήσει, και δεν μένει ευχαριστημένος μέχρι να μας συνοδεύσει στα Διαμερίσματα του Κυρίου.

Μπορούμε να επαληθεύσουμε και από μόνοι μας μερικά χαρακτηριστικά σημεία της περιγραφής Του, ανατρέχοντας σε βιβλία-οδηγούς, και αν και αυτά υποστηρίζουν τα ίδια και τα υπογραμμίζουν, παίρνουμε κουράγιο και βασιζόμαστε με εμπιστοσύνη σε Αυτόν και στην Αρμοδιότητά Του.

Οι Γραφές δεν είναι τίποτα άλλο παρά βιβλία με οδηγίες που καταγράφουν τις προσωπικές εμπειρίες εκείνων των Σοφών και των Οραματιστών που στο παρελθόν ταξίδεψαν σε αυτό το μονοπάτι. Ο Ζωντανός Διδάσκαλος στις ομιλίες και στις διαλέξεις Του κάνει αναφορά στις Γ ραφές, απλά και μόνο γιατί εμείς από τη φύση μας έχουμε δογματική πίστη σ' αυτές, και Αυτός θέλει να μας πάρει επάνω [στα Ανώτερα επίπεδα] από το σημείο που παρουσιάζουμε λιγότερη αντίσταση.

Μπορούμε να σπάσουμε το σκληρό και άγονο έδαφος με προσεκτική μελέτη των Γραφών, αλλά αυτές οι ίδιες δεν μπορούν να βοηθήσουν στο να απελευθερώσουν το πνεύμα από τη συνειδητότητα του σώματος και του νου και να το οδηγήσουν να περάσει στις πνευματικές περιοχές. Είναι το δυνατό και μακρύ Χέρι του Ζωντανού Διδασκάλου που μπορεί να εκτελέσει αυτό το Ηράκλειο έργο του καθαρισμού των στάβλων του

Αυγείου και να μεταφέρει το πνεύμα πέρα από όλους τους περιορισμούς και τις νοητικές εντυπώσεις και να οδηγήσει την πορεία του με ασφάλεια και να του δώσει ξανά το χαμένο Βασίλειο.

Είναι ο βασικός Νόμος του Θεού ότι κανένας δεν μπορεί να Τον σκεφτεί αν δεν του Τον υπενθυμίσει κάποια Διδάσκαλος Ψυχή.

Νανάκ

Ο Μπχάι Γκούρντας λέει:

Ατέλειωτες αναζητήσεις δεν μπορούν να σε οδηγήσουν στον Αγαπημένο Σου, αν δεν διαβείς το Μονοπάτι.

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό μόνο με τη διάνοια, όσο έξυπνοι και οξυδερκείς και αν είμαστε. Πώς μπορεί ένα όργανο που είναι από τη φύση περιορισμένο μέσα στα όριά του να μετρήσει το Άπειρο; Κάποια Ανώτερη Συνειδητότητα μπορεί να οδηγήσει τη μικρή συνειδητότητα στη Μεγάλη Συνειδητότητα, γιατί Αυτός εξυπηρετεί σαν κρίκος μεταξύ των δύο:

Αν μπορούσαμε να φτάναμε το Θεό μόνοι μας, τότε γιατί υπάρχουν οι ωδίνες του χωρισμού;

Συνάντησέ Τον μέσω ενός Σαντχ και έχε τη μακαριότητα, Ω Νανάκ!

Η έρευνα σε λάθος κατεύθυνση δεν μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Ω Καμπίρ! πάρε μαζί σου έναν Οδηγό και βρες το Πολύτιμο Κόσμημα. Ένας σίγουρος Οδηγός θα σε βοηθήσει να φτάσεις γρήγορα στο Στόχο, όσο και αν φαίνεται πως αυτός είναι μακριά.

Νιώθουμε την ανάγκη για ένα δάσκαλο σε κάθε βήμα. Ένας σπουδαστής της μαγειρικής, για παράδειγμα, πρέπει να μάθει την τέχνη από έναν πεπειραμένο στην τέχνη της μαγειρικής. Ένας σπουδαστής της ιατρικής πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια ενός καθηγητή της ιατρικής. Ένας αρχάριος της χειρουργικής πρέπει να μάθει να κατέχει την τέχνη της χειρουργικής από κάποιο φημισμένο χειρουργό, το ίδιο και ένας μαθητής της μηχανικής, της ζωγραφικής και ούτω καθεξής. Τα βιβλία και οι διατριβές των μορφωμένων πάνω σε αυτά τα διάφορα θέματα δεν μπορούν από μόνες τους να κάνουν έναν σπουδαστή πεπειραμένο στο θέμα.

Αυτό που έχει σημασία είναι η έμπρακτη επίδειξη, το πείραμα πάνω στο τραπέζι και η πραγματική εγχείρηση μέσα στο χειρουργείο κάτω από την καθοδήγηση ενός πεπειραμένου στην επιστήμη.

Αν όλες αυτές οι φυσικές επιστήμες που ανήκουν στο βασίλειο της *Άπρα Βίντια* για να τις μελετήσουμε και να τις μάθουμε στο επίπεδο των αισθήσεων χρειάζονται τη βοήθεια ενός δασκάλου, τότε η ανάγκη για ένα δάσκαλο είναι ακόμη μεγαλύτερη στην Πνευματική Επιστήμη (*Πάρα Βίντια)* που είναι μία εσωτερική διαδικασία πολύ πιο πέρα από τα όρια των αισθήσεων, και πρέπει να τη μελετήσουμε μέσα στα βάθη του νου και να κάνουμε το πείραμα εσωτερικά στο εργαστήριο της Ψυχής.

Αυτή έμεινε για αιώνες και αιώνες θαμμένη και είναι σαβανωμένη μέσα σε πηχτό σκοτάδι και δεν υπάρχει ορατή δίοδος προς αυτή. Το γεγονός είναι ότι αυτός που αρνείται και περιγελά την ανάγκη ενός Διδασκάλου της Αλήθειας, και όμως θέλει να μάθει την Αλήθεια μόνος του, στην πραγματικότητα δεν το θέλει. Η περίπτωσή του είναι όπως ακριβώς αυτού που θα ήθελε να σκάψει ένα πηγάδι μόνος του αντί να καταπραΰνει τη δίψα του στην πηγή εκεί κοντά με κρύο και δροσερό νερό και με ένα νεροκουβαλητή έτοιμο να τον εξυπηρετήσει.

Ο Μπχάι Ναντλάλ λέει πάνω σε αυτό το θέμα:

Κανένας άλλος δεν μπορεί να καταλάβει την αξία ενός ρουμπινιού παρά μόνον αυτός που λατρεύει τα ρουμπίνια.
Μόνο το μάτι του κοσμηματοπώλη μπορεί με μια ματιά να το αξιολογήσει.

Η ανάγκη ενός Γκουρού ή Διδασκάλου είναι απόλυτη και δεν μπορεί να υπάρξει εξαίρεση στον κανόνα. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι κάποιος θέλει να κάνει μία πτήση για διασκέδαση. Κανένας δεν θα του επιτρέψει να μπει μέσα σε ένα αεροπλάνο μόνος του. Ακόμη και αν μπει λαθραία θα βρει τη μηχανή κλειδωμένη. Αν με κάποιο τρόπο ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο, δεν θα ξέρει πώς να χειριστεί τη μηχανή. Αν προσπαθώντας

καταφέρει να βάλει μπροστά τη μηχανή, δεν μπορεί ούτε να απογειώσει το αεροπλάνο, ούτε να το προσγειώσει, ούτε να το κατευθύνει σωστά, γιατί του λείπει η απαραίτητη εξάσκηση. Το αποτέλεσμα θα είναι, αργά ή γρήγορα, η συντριβή και ο θάνατος. Ο μηχανισμός του ανθρώπινου σώματος είναι πολύ πιο πολύπλοκος και λεπτεπίλεπτος από αυτόν οποιοσδήποτε άλλης μηχανής, και για αυτό η ανάγκη για έναν Πνευματικά Πεπειραμένο είναι πάρα πολύ μεγάλη στην έμπρακτη διαδικασία της αυτοανάλυσης και μετά στην επιτυχή προσέγγιση της Θεογνωσίας και στην κατανόηση της διεργασίας του Θείου Σχεδίου.

Το πνεύμα φυλακισμένο μέσα στο σώμα δεν μπορεί μόνο του να ξεχωρίσει τον εαυτό του από αυτό. Έχοντας την έδρα του στην εστία των ματιών διαπερνά ολόκληρο το σύστημα και είναι αξεδιάλυτα συνυφασμένα μεταξύ τους. Αν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μπορέσει για μία στιγμή να βρεθεί ελεύθερο και μαζευτεί και συγκεντρωθεί πάνω στο κέντρο του, δεν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο της γραμμής του *Σαμπτ* (Ήχου). Αν βρει κάποιον τρόπο να μπει, δεν ξέρει ούτε που να πάει, ούτε πώς να πάει ούτε και πώς να επιστρέφει.

Αλλά αν ήταν εκεί ο Πεπειραμένος Πιλότος, όπως χωρίς αμφιβολία είναι ο Άγιος Διδάσκαλος της Αλήθειας *(Σαντ Σατγκουρού),* για να πάρει το πνεύμα μαζί Του, και μπουν και οι δύο μέσα στο αεροπλάνο και κάνουν μαζί μερικούς ευχάριστους γύρους στα πνευματικά βασίλεια, τότε και το πνεύμα μαθαίνει πώς να χειρίζεται την ουράνια αεροπορική γραμμή και να επαναλαμβάνει τα πνευματικά πειράματα.

Ένας καλά καταρτισμένος στο μηχανισμό του ανθρώπινου σώματος (που αποτελείται από τρία καλύμματα: το φυσικό, το νοητικό και το αιτιατό και τη ζωντανή συνειδητή οντότητα κάτω από αυτά), που ταξιδεύει μέρα-νύχτα στις ουράνιες περιοχές μπορεί να μυήσει ένα πνεύμα στα μυστήρια της πνευματικής γνώσης, και με μία έμπρακτη επίδειξη να δείξει στο πνεύμα τη «Διέξοδο».

Με έμπρακτη καθοδήγηση και βοήθεια, ο Ίδιος ο Διδάσκαλος κατευθύνει το πνεύμα με ασφάλεια από επίπεδο σε επίπεδο, και στη διαδρομή εξηγεί τα επικίνδυνα σημεία και σημάδια, τις

απότομες στροφές καν γυρίσματα καν τους κινδύνους των άγνωστων και αδιάβατων πνευματικών βασιλείων. Είναι πραγματικά ευλογημένο το πνεύμα που συναντά έναν τέτοιο Ειδήμονα στην Επιστήμη καν στην Τέχνη της Πνευματικότητας.

Μόνο κακοτυχία θα συνόδευε τα βήματα του πνεύματος που
θα απέκρουε την προσφορά Του καν θα επιχειρούσε μόνο του το Θείο Ταξίδι, χωρίς τη συνοδεία καν τη βοήθεια μνας Διδασκάλου Ψυχής.

Γι αυτό ο Μαουλάνα Ρούμι μάς λέει με πολύ σαφή λόγια να προσέχουμε από μία τέτοια πορεία:

Βρες ένα Διδάσκαλο Πνεύμα, γιατί χωρίς την έμπρακτη βοήθεια και καθοδήγησή Του αυτό το ταξίδι είναι σπαρμένο με ανείπωτους φόβους, τρόμους και κινδύνους.

Στην ουσία, το *Νάαμ* ή ο *Ντουν Άτμικ Σαμπτ* (ο Λόγος) είναι ένας Άγραφος Νόμος καν μία Αλάλητη Γλώσσα καν γι αυτό δεν μπορούμε να Τον έχουμε από τις Γραφές καν τα άλλα νερά βιβλία. Αυτό τον Πλούτο μπορούμε να Τον πάρουμε μόνο από κάποιο Ειδήμονα στο *Νάαμ,* γιατί Αυτός είναι Προσωποποιημένος Λόγος. Μόνον Αυτός είναι αρμόδιος να Τον κάνει να εκδηλωθεί στο πνεύμα καν κανένας άλλος.

Είναι βασικός Νόμος του Θεού ότι κανένας Δεν μπορεί να κάνει έκδηλο το Νάαμ εκτός από τον Σατγκουρού (Διδάσκαλο της Αλήθειας)

Τον Σαμπτ μιας Διδασκάλου Ψυχής μπορούμε να Τον ακούσουμε μόνο με τη Χάρη Του και κανένας άλλος δεν μπορεί να Τον εκδηλώσει.

Ένας Διδάσκαλος της Αλήθειας γνωρίζει πλήρως όλα τα μυστήρια της πνευματικότητας καν για αυτό, η μαρτυρία Του έχει βαρύτητα και τα φορτισμένα Του λόγια μας αγγίζουν και είναι αποτελεσματικά.

Ακούσε την αληθινή και αλάνθαστη μαρτυρία των Αγίων, γιατί Αυτοί έχουν από πρώτο χέρι εμπειρία των όσων λέγουν.

Το *Γκουρμπάνι* τονίζει επίσης με σαφήνεια την επιτακτική

ανάγκη για μία Διδάσκαλο Ψυχή. Τα ενσωματωμένα πνεύματα διάγουν για αιώνες τη ζωή των αισθήσεων και δεν έμαθαν ποτέ ότι υπάρχει επίσης και μία άλλη όψη του νομίσματος. Την Αλήθεια δεν μπορούμε ούτε να τη γνωρίσουμε ούτε να έχουμε την εμπειρία της, παρά μέσω της Χάρης ενός Διδασκάλου της Αλήθειας.

Χωρίς έναν Διδάσκαλο κανένας ποτέ δεν βρήκε την Αλήθεια ούτε στο παρελθόν ούτε στο παρόν. Το Κορυφαίο Κόσμημα του Νάαμ φυλάγεται στα χέρια του Διδασκάλου και Αυτός είναι αρμόδιος να το εκδηλώσει στις ψυχές.

Είναι μέσω της Χάρης του Θεού που συναντά κανείς έναν Διδάσκαλο της Αλήθειας. Μετά που ένα πνεύμα έχει περάσει από κύκλους γεννήσεων, τότε ο Διδάσκαλος το κάνει να ακούσει το Ηχητικό Ρεύμα.

Ακούστε σεις όλοι με προσοχή και μάθετε πως δεν υπάρχει κανένας τόσο μεγάλος φιλάνθρωπος όσο ο Σατγκουρού. Γιατί Αυτός δίνει στις τζίβα το δώρο του πολύτιμου Νάαμ. Αυτοί που είναι έτοιμοι να χάσουν τη ζωή τους (δηλαδή να υπερβούν τη φυσική ζωή των αισθήσεων), θα βρουν την Αλήθεια συναντώντας μία Διδάσκαλο Ψυχή.

Όλοι οι Άγιοι ομόφωνα δηλώνουν ότι χωρίς έναν Θεάνθρωπο δεν μπορούμε να φτάσουμε το Θεό και να επιτύχουμε τη Θειότητα. Ο Ίδιος ο Θεός το έκανε αυτό πολύ σαφές:

Είναι η βασική αρχή του Θεού ότι δεν μπορεί κανείς ούτε ακόμη και να σκεφτεί για Αυτόν χωρίς τη Χάρη ενός Διδασκάλου της Αλήθειας.

Ο Νανάκ έμαθε από το Θεό ότι κανείς δεν μπορεί να έχει τη Σωτηρία χωρίς την έμπρακτη βοήθεια ενός Διδασκάλου.

Ο *Σατγκουρού* (Διδάσκαλος της Αλήθειας) είναι ένας μεγάλος οφθαλμολόγος και ένας πεπειραμένος χειρούργος ματιών. Είμαστε όλοι τελείως τυφλοί. Ο Θεός είναι μέσα μας και εμείς καθώς είμαστε στο σκοτάδι ψάχνουμε να Τον βρούμε εξωτερικά.

Αλλά όταν έρθουμε σε επαφή με έναν Διδάσκαλο της Αλήθειας μάς αποκαθιστά τη χαμένη μας όραση και αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε και να έχουμε την εμπειρία του Θεού μέσα στο εργαστήριο του ανθρώπινου νου:

Ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι τυφλή και είναι τυφλά απασχολημένη σε σκοτεινές πράξεις, και δεν βρίσκει μία Διέξοδο. Ω Νανάκι όταν το πνεύμα συναντήσει έναν Διδάσκαλο της Αλήθειας, αρχίζει να βλέπει με τα μάτια του (το εσωτερικό μάτι βεβαίως) και συνειδητοποιεί την Αλήθεια στα βάθη της Ψυχής.

Είμαστε πραγματικά αληθινά τυφλοί, γιατί δεν βλέπουμε, αν και έχουμε τα φυσικά μάτια. Η τύφλωση δεν προέρχεται από την απώλεια των ματιών, αλλά από το ότι παραμένουμε μακριά από το Θεό. Ο Νανάκ λέει:

Μην ονομάζεις τυφλούς εκείνους που δεν έχουν μάτια, Ω Νανάκ!

Είναι πραγματικά τυφλοί αυτοί που δεν βλέπουν το Φως του Θεού.

Ο Γκουρού Αρτζάν μας λέει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι τυφλός ακόμη και αν έχει μάτια , αν δεν βλέπει το Θεό ο Οποίος είναι η Ψυχή της ψυχής του και έτσι διαπράττει αμαρτίες:

Ένας άνθρωπος που έχει όλες του τις αισθήσεις μπορεί να είναι τυφλός αν θεωρεί ότι ο Θεός, Αυτή η Ιδία η Ψυχή της ψυχής του, είναι πολύ μακριά από αυτόν και για αυτό χωρίς ντροπή είναι απασχολημένος στο κακό.

Με τα φυσικά μάτια βλέπουμε το φυσικό κόσμο γύρω μας. Αλλά το Τρίτο Μάτι *(Σιβ Νέτρα)* που είναι μέσα στον καθένα μας, είναι κλειστό. Όταν αυτό το μάτι ανοίξει μπορούμε να δούμε τα θαυμαστά τού αστρικού και του αιτιατού κόσμου και ακόμη και εκείνων των καθαρά πνευματικών κόσμων πέρα από αυτούς:

Τυφλός είναι εκείνος που εκτελεί σκοτεινά έργα, γιατί το εσωτερικό του μάτι είναι κλειστό.

Όλοι μας ενδιαφερόμαστε για την ύλη και δεν ξέρουμε αν

υπάρχει τίποτα άλλο.

Πάντοτε απασχολημένος με το νου και την ύλη ούτε καν σκέπτεται για το Θεό
Καταδικασμένος να πάει στον Άδη είναι πάντοτε σε συνεχή αθλιότητα.
Τυφλός και κουφός δεν βλέπει πέρα από αυτά
Σκλάβος του νου είναι βυθισμένος στην αμαρτία.

Είναι αδύνατο να μπει κανείς στις ανώτερες περιοχές με τη δική του ατομική προσπάθεια. Είναι απαραίτητο για κάποιον που φιλοδοξεί για αυτές να πάρει μαζί του έναν Ειδήμονα, που καθημερινά διαβαίνει τον ήλιο και τη σελήνη στα ουράνια ταξίδια Του. Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Αυτός που επιθυμεί να κάνει ένα ταξίδι προσκυνήματος πρέπει να πάρει μαζί του έναν έμπειρο προσκυνητή-δεν έχει σημασία αν αυτός ο προσκυνητής είναι Ινδός, Τούρκος ή Άραβας.

Ο Διδάσκαλος της Αλήθειας, σαν έμπειρος χειρουργός, μπορεί να αποκαταστήσει την όραση στο εσωτερικό μάτι.
Ο Σάμας-ι-Ταμπρίζ μάς λέει:

Αν θέλεις να δεις το Θεό, βόλε τη σκόνη από τα πόδια ενός Θεανθρώπου στο μάτι σου, γιατί Αυτός μπορεί να ευλογήσει και να δώσει όραση ακόμη και σε αυτόν που γεννήθηκε τυφλός.

Το *Νάαμ* ή ο *Σαμπτ* είναι το κολλύριο που μας κάνει ικανούς να δούμε ουράνια οράματα. Χωρίς τη χρήση Του παραμένουμε παντοτινά τυφλοί και η ανθρώπινη γέννησή μας δεν μας χρησιμεύει σε τίποτα:

Χωρίς την επαφή με τον Σαμπτ, είναι κανείς και τυφλός και κουφός, και δεν κερδίζει τίποτα από την ανθρώπινη γέννηση.
Η μεγαλύτερη περιουσία είναι το ευλογημένο Μπάνι, που αποκαθιστά την όραση που μπορεί να κατανοήσει το Θεό

Νανάκ

Ο Θεός διαπερνά τα πάντα πέρα ως πέρα, αλλά εμείς δεν Τον

βλέπουμε, καθώς υποφέρουμε από μυωπία:

Καταραμένος είναι αυτός που δεν Τον βλέπει, αν και Αυτός είναι μέσα του.
Όλοι οι άνθρωποι, ω Τούλσι, υποφέρουν από καταρράκτη στα μάτια.

Τα μάτια είναι μία μεγάλη ευλογία. Χωρίς αυτά παραπατάει κανείς στο σκοτάδι. Ολόκληρος ο φυσικός κόσμος δεν είναι παρά μία λευκή κόλλα χαρτιού για έναν τυφλό άνθρωπο. Αλλά πόσο ευγνώμων θα αισθανόταν αν κάποιος ειδικός χειρούργος αποκαθιστούσε την όρασή του με μία εγχείριση!

Το εσωτερικό μάτι είναι χίλιες φορές πιο χρήσιμο από το εξωτερικό, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να δούμε τίποτα πέρα από το φυσικό επίπεδο, και για αιώνες και αιώνες τρεκλίζουμε στα τυφλά από τότε που ανέτειλε η Δημιουργία. Ο Διδάσκαλος της Αλήθειας δίνει όραση σε αυτό το τρίτο μάτι που ήταν σαν σφραγισμένο από τη συνεχή αχρηστία του. Δεν είναι κρίμα ένα τόσο πολύτιμο όργανο να αχρηστεύεται και δεν είναι κρίμα που δεν βρήκαμε ποτέ το χρόνο ούτε ακόμη και να σκεφτούμε για την αβοήθητη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε; Πραγματικά, είναι συντριπτική η επίδραση του νου και της ύλης πάνω στο ενσωματωμένο πνεύμα.

Όχι μόνον οι άνθρωποι, αλλά και οι θεοί χρειάζονται το Φως για το τρίτο μάτι, γιατί χωρίς Αυτό και αυτοί επίσης δεν μπορούν να δουν τίποτα πέρα από τους εαυτούς τους και το περιβάλλον τους. Καθώς είναι τοποθετημένοι σε κατιούσα κλίμακα, ο ένας κάτω από τον άλλο, δεν μπορούν να δουν ακόμη και τη Μητέρα τους - *Σάκτι* (Ενέργεια) - από την οποία ξεπήδησε ο καθένας τους.

Ολόκληρη η Δημιουργία έγινε από τη Σάκτι (Ενέργεια), η οποία εργάζεται μέσω τριών ξεχωριστών πρακτόρων: τον Μπράχμα (Δημιουργό) τον Βίσνου (Συντηρητή) και τον Σίβα (Καταστροφέα). Αν και δουλεύουν και οι τρεις κάτω από τον έλεγχο και την καθοδήγησή της, όμως όσο και να φαίνεται παράξενο, δεν την γνωρίζουν.

Ο Τούλσι Σαχίμπ μάς λέει επίσης ότι κανένας δεν μπορεί να διασχίσει με ασφάλεια τη θάλασσα της ζωής παρά μόνο με τη Χάρη ενός Διδασκάλου.

Κανένας δεν διέσχισε ποτέ τον τρομερό ποταμό της ζωής χωρίς τη βοήθεια ενός Διδασκάλου, (Γκουρού) ακόμη και αν ήταν ένας γίγαντας της διάνοιας, όπως ο Σανκάρα.

Όταν μεγάλες προσωπικότητες όπως αυτές χρειάζονται την καθοδήγηση και τη βοήθεια ενός Διδασκάλου, το αδύναμο παιδί από πηλό είναι αδύνατον να κάνει χωρίς μία Διδάσκαλο Ψυχή·

Χωρίς έναν ευεργέτη Γκουρού κανένας δεν βρίσκει τη Διέξοδο, αν και μπορεί να κάνει μυριάδες φιλανθρωπικά έργα και αξιέπαινες πράξεις.

Ο Τούλσι Σαχίμπ λέει ξανά:

Ω Τούλσι! χωρίς τη βοήθεια κάποιου Μουρσίντ-ι- Καμίλ (Τέλειου Διδασκάλου), δεν μπορείς να έχεις τη Σωτηρία ούτε μπορείς να δεις το δρόμο προς αυτή.

Στο *Γκουρμπάνι* αναφέρεται με έμφαση η ανάγκη ενός Γκουρού:

Ας μην υπάρξει ούτε η παραμικρή αμφιβολία στο νου κανενός, γιατί κανένας δεν διέσχισε ποτέ την τρικυμισμένη και ταραγμένη θάλασσα της ζωής χωρίς έναν Διδάσκαλο (Γκουρού).

Ο κόσμος είναι ένας τρομερός ωκεανός. Ο Λόγος του Διδασκάλου είναι το πλοίο και ο Ίδιος ο Διδάσκαλος είναι ο Καπετάνιος του. Μόνο με τη Χάρη Του μπορούμε να φτάσουμε το Θεό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος.

Ο Διδάσκαλος είναι συγχρόνως και το πλοίο και ο Καπετάνιος και χωρίς Αυτόν κανείς δεν μπορεί να διασχίσει τον ωκεανό. Το γνήσιο Δώρο του Διδασκάλου είναι ο Θεός και ο δρόμος προς τη Σωτηρία είναι μέσω Εκείνου(του Διδασκάλου).

Επίσης και στις Ινδικές Γραφές βρίσκουμε πολλές τέτοιες αναφορές. Στην Καθ Ουπανισάντ (1:2) έχουμε:

Πολλοί λίγοι είναι πράγματι οι άνθρωποι που έχουν την καλή τύχη να ακούσουν για το Θεό, και ακόμη λιγότερο ι αυτοί που μπορούν να μάθουν για Αυτόν. Ευλογημένη είναι η ανώτερη ψυχή που μιλά για Αυτόν, και είναι ευλογημένοι αυτοί που συναντούν μια τέτοια προσωπικότητα, και αληθινά ευλογημένος είναι εκείνος που με τη βοήθεια και την καθοδήγησή Του βρίσκει το Θεό μέσα του.

Μόνο σκέψη και θεώρηση δεν χρησιμεύουν. Χωρίς τη μύηση δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει το Θεό. Αν δεν μάθεις για το Θεό από κάποια Διδάσκαλο Ψυχή, δεν μπορείς να έχεις την εμπειρία Του. Αυτός είναι τόσο εκλεπτυσμένος που οι σκέψεις δεν μπορούν να Τον φτάσουν και η διάνοια δεν μπορεί να Τον κατανοήσει.

Στην Τσαντόγγια Ουπανισάντ (IV : 9-3), έχουμε:

Έχουμε ακούσει από τους ευσεβείς και τους αγίους που είναι ακριβώς όπως οι Γκουρού, ότι χωρίς μία Διδάσκαλο Ψυχή δεν μπορούμε ούτε να γνωρίσουμε ούτε να έχουμε την εμπειρία της αληθινής φύσης του Εαυτού.

Στην Μαντούκια Ουπανισάντ (1 Μαντούκια Καντ 2 Σαλόκ 7:12) διαβάζουμε:

Ένας Μπράχμαν θα έπρεπε να απαλλάξει τον εαυτό του από την επιθυμία των καρπών του Κάρμα και να αποκτήσει το πνεύμα της μη προσκόλλησης, γιατί ο Θεός είναι αυθύπαρκτος και δεν έλκεται από τις αξιέπαινες πράξεις. Για να Τον γνωρίσει, πρέπει όπως ένας αληθινός αναζητητής και μαθητής, να πάει σε έναν Διδάσκαλο που είναι ειδήμονας στη γνώση του Μπράχμα και είναι τελείως ριζωμένος στο Μπράχμα.

Χωρίς έναν Διδάσκαλο δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αληθινή σημασία των Γραφών. Στη *Σάτια Σαβιτέρ Ουπανισάντ* (Κεφ ΥΙ-Στ.23), αναφέρεται:

Μόνο αυτός που είναι πάρα πολύ αφοσιωμένος στο Θεό και έχει και την ίδια αφοσίωση στο Γκουρού του, μπορεί να καταλάβει τη σημασία του κειμένου που είναι εδώ μέσα.

Ας δούμε τώρα τι λέει το Μανουσμρίτι (Κεφ. ΙΙ):

Ένας μαθητής πρέπει να στέκεται μπροστά στο Γκουρού του με τέλεια εσωτερική ισορροπία, με πλήρη έλεγχο πάνω στο σώμα του και στα όργανα του σώματος

Στ. 192

Ένας μαθητής πρέπει καθημερινά πριν αρχίσει τα καθημερινά του μαθήματα και όταν τα τελειώσει να υποκλιθεί μπροστά στα πόδια τού Διδασκάλου του και να πράξει σύμφωνα με τις καθοδηγήσεις Του.

Στ. 71

Εκείνοι που προσπαθούν να ακολουθήσουν τις Βέδες μόνο λόγω της αυθεντίας της παράδοσης κάνουν μία πολύ κακή εξυπηρέτηση στις Βέδες - γιατί κανένας πράγματι δεν μπορεί να μάθει τις Βέδες χωρίς έναν Γκουρού — και αυτοί πηγαίνουν στην κόλαση.

Στ. 116

Οποιοσδήποτε σου μεταδίδει γνώση είτε εξωτερικής φύσης είτε εσωτερικής είναι άξιος του σεβασμού σου.

Στ. 117

Στην Μπαγκαβάτ Γκίτα (IV 34), έχουμε:

Η εξάσκηση (στην πνευματικότητα) μπορεί να γίνει καλύτερα στα πόδια μιας Διδασκάλου Ψυχής, που κατέχει απόλυτα την Πραγματικότητα, γιατί μόνον Αυτή μπορεί να μας οδηγήσει σωστά.

Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το πνευματικό μονοπάτι χωρίς τη βοήθεια ενός Θεανθρώπου και η έρευνά μας λοιπόν, θα έπρεπε να αρχίσει από το να βρούμε Αυτόν. Στο Ιερό Ευαγγέλιο λέγεται:

Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ει μη δι ’ Εμού

Κατά Ιωάννη 14:6

Ουδείς επιγινώσκει...τις εστίν ο Πατήρ, ει μη ο Υιός και εις όντινα βούληται ο Υιός αποκαλύψαι.

Κατά Λουκά 10:22

Ουδείς δύναται ελθείν προς με, εάν μη ο Πατήρ ο πέμψας με ελκύση αυτόν.

Κατά Ιωάννη 6:44

Ο δεχόμενος υμάς Εμέ δέχεται, και ο Εμέ δεχόμενος δέχεται τον Αποστείλαντά Με.

Κατά Ματθαίο 10:40

Με λίγα λόγια, τα ιερά βιβλία όλων των θρησκειών επαναλαμβάνουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει τη Σωτηρία παρά μέσω ενός Διδασκάλου της Αλήθειας.

Οι *Σάστρα,* οι *Βέδες* και οι *Σμρίτι* όλες συγκλίνουν σε ένα σημείο: κανένας δεν μπορεί να έχει τη Σωτηρία παρά μόνο με τη Χάρη του Θεού. Η σωστή θεώρηση θα δώσει αυτή την Παγκόσμια Αλήθεια και σε σας επίσης:

Ο ευκολότερος και ο πιο γρήγορος τρόπος για να φτάσουμε το Θεό είναι με την αφοσίωση σε μία Διδάσκαλο Ψυχή. Ο Προφήτης της Αραβίας, ενώ παρότρυνε τον Αλή, είπε:

Ω Αλή! Είσαι ένα λιοντάρι στο θέμα της Αλήθειας, γενναίο και σταθερό, αλλά να μην βασίζεσαι στο σθένος και τη δύναμή σου. Θα ήταν πολύ καλύτερο για σένα να ζητήσεις καταφύγιο κάτω από ένα δέντρο φορτωμένο με άνθη και καρπούς.

Ω Αλή! Από όλους τους δρόμους που οδηγούν στο Θεό, διάλεξε αυτόν που είναι του Αγαπημένου του Θεού, γιατί είναι μακρύ και δυνατό το χέρι Του και μπορεί εύκολα να φέρει τους αναζητητές της Αλήθειας στην Ιερή Παρουσία Του.

Επίσης και ο Μαουλάνα Ρούμι μας προτρέπει κατά τον ίδιο τρόπο:

Ο παντοτινά ταλαντευόμενος νους δεν μπορεί να

ακινητοποιηθεί παρά μόνο κάτω από την ακατανίκητη επίδραση κάποιου Αγίου. Αν τύχει και συναντήσεις κάποιον Άγιο κρατήσου από Αυτόν σταθερά. Ξεκουράσου στο καταφύγιο Αυτού που έγινε δεκτός από το Θεό, γιατί άμα είσαι δίπλα σε μία ελευθερωμένη Ψυχή θα ελευθερωθείς και συ επίσης. Να αναστενάζεις όπως το περιστέρι, νύχτα και μέρα και να ψάξεις για τον κρυμμένο θησαυρό σε ένα Δερβίση (Άνθρωπο του Θεού).

Επίσης:

Δεν υπάρχει καλύτερος Φίλος από τον Διδάσκαλο της Αλήθειας. Αυτός είναι ο Προστάτης μας και εδώ και παντού.

Ψάξε για έναν τέτοιο Διδάσκαλο δεξιά και αριστερά, ψηλά και χαμηλά, και μη σταματήσεις μέχρι να Τον βρεις.

Ποτέ μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από τους Αγίους και τους Ευσεβείς, αλλά προσπάθησε με επιμέλεια να Τους καταλάβεις καθώς και το πραγματικό μεγαλείο Τους.

Το μονοπάτι της πνευματικότητας είναι σπαρμένο με κινδύνους και δυσκολίες και δεν μπορούμε να το διαβούμε με ασφάλεια χωρίς τη βοήθεια και την καθοδήγηση ενός Διδασκάλου.

Κάθε ψυχή είναι ντυμένη με τρία ξεχωριστά καλύμματα: το φυσικό, το αστρικό και το αιτιατό. Μέσω των τριών αυτών καλυμμάτων μπορεί να λειτουργεί στα τρία αντίστοιχα επίπεδα. Το επίπεδο όμως από όπου αυτή κατάγεται είναι πέρα από τα τρία.

Το φυσικό επίπεδο είναι γεμάτο από φρικτές παγίδες και δυσκολίες. Το αστρικό επίπεδο είναι γεμάτο από αδιανόητους πειρασμούς από τους οποίους είναι αδύνατο μία ψυχή να ξεφύγει σώα και αβλαβής.

Παρόμοια, ακόμη μεγαλύτερα θέλγητρα περιμένουν την ψυχή στο αιτιατό επίπεδο. Επίσης, δεν είναι μικρή περιπέτεια το να προσπαθήσει κανείς να μπει στα πνευματικά επίπεδα μόνος του. Αυτό το μονοπάτι είναι σπαρμένο με αγκάθια και είναι κοφτερό

όπως η αιχμή του ξυραφιού.

Στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στη Ζωή, και λίγοι οι ευρίσκοντες αυτή.

Κατά Ματθαίο 7:14

Είναι λοιπόν αναγκαίο ο αναζητητής της Αλήθειας πρώτα να βρει έναν Ειδήμονα της Αλήθειας, που να γνωρίζει απόλυτα το πνευματικό μονοπάτι που οδηγεί στην Πραγματικότητα, και να πάρει μαθήματα από Αυτόν και να εξασκηθεί κάτω από την άμεση επίβλεψη, καθοδήγηση και έλεγχό Του. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα υπάρξει η παραμικρή πιθανότητα επιτυχίας. Στην *Καθ Ουπανισάντ,* συναντάμε το εξής ρητό:

Ξύπνα, σήκω και μη σταματήσεις μέχρι να φτάσεις στο Στόχο.

Τη γνώση του Θεού μπορούμε να την έχουμε από έναν Άνθρωπο του Θεού. Σε κάθε βήμα ο μαθητής αισθάνεται την ανάγκη για το μακρύ και δυνατό Χέρι του Διδασκάλου, που μόνο αυτό μπορεί να τον φτάσει, να τον σώσει και να τον κρατήσει στο μονοπάτι και να τον οδηγήσει σωστά.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Πρώτα βρες έναν Πιρ (Ειδήμονα του Μονοπατιού) γιατί χωρίς έναν Πιρ ο δρόμος είναι γεμάτος με κινδύνους, δυσκολίες και δοκιμασίες.

Όποιος προσπαθήσει μόνος του να περπατήσει σε αυτό το μονοπάτι είναι σίγουρο ότι ο Σατανάς θα τον αποπροσανατολίσει και θα τον ρίξει στον γκρεμό.

Χωρίς την ακαταμάχητη επίδραση ενός Θεανθρώπου συ σίγουρα θα σαστίσεις από τα ουρλιαχτά και τις κραυγές των κακών πνευμάτων και των δαιμόνων.

Πολλοί σοφοί και έξυπνοι άνθρωποι προσπάθησαν να διαβούν αυτό το μονοπάτι μόνοι τους, αλλά με τα τεχνάσματα των αρνητικών δυνάμεων είχαν ένα θλιβερό τέλος. Πολλές φορές οι δαίμονες μιμούνται τους ήχους του Διδασκάλου και μπορεί να σε παρασύρουν και να χαθείς.

Μόνο με τη γεμάτη Αγάπη Χάρη του Διδασκάλου μπορεί ένα πνεύμα να βγει από τη φυλακή του σώματος. Μετά η Φωτεινή Μορφή του Διδασκάλου αναλαμβάνει αμέσως το πνεύμα και το προστατεύει σε κάθε βήμα με τη γεμάτη Αγάπη Χάρη Του.

Τις πολύπλοκες στροφές του μονοπατιού που σε κάνουν
να σαστίζεις τις περνάς εύκολα με τη βοήθεια ενός
Σατγκουρού (Διδασκάλου της Αλήθειας).

Το αστρικό και το αιτιατό επίπεδο είναι μία απέραντη ερημιά για την ψυχή και δεν είναι ασφαλές να τα διασχίσει μόνη της. Ο Μαουλάνα Ρούμι μάς λέει πάνω σε αυτό το θέμα:

Πάρε έναν συνοδοιπόρο μαζί σου και μην ταξιδέψεις μόνος σε αυτό το μονοπάτι. Μη ριψοκινδυνεύσεις σε αυτή την ερημιά μοναχός σου.

Επίσης και ο Χαφίζ Σαχίμπ δίνει την ίδια συμβουλή:

Μην επιχειρήσεις να πας σε αυτά τα επίπεδα μόνος σου. Μέσα στο τρομακτικό σκοτάδι είναι σίγουρο πως θα χάσεις το δρόμο σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙ

Χωρίς έναν Διδάσκαλο *(Γκουρού)* είμαστε σε πυκνό σκοτάδι. **Η** Πραγματικότητα παραμένει απλώς ένα μίασμα και μία οφθαλμαπάτη. Είναι ένας Άγραφος Νόμος και μία Αλάλητη Γλώσσα τελείως ακατανόητη και μόνο μία Διδάσκαλος Ψυχή με την προσωπική Της προσοχή μπορεί να την κάνει κατανοητή σε μας. Τα θέλγητρα του κόσμου είναι τόσο μεγάλα και πιεστικά που τα περαστικά φαντάσματα φαίνονται σταθερά και πραγματικά, το μη αληθινό ενδύεται το μανδύα της Αλήθειας και δεν είναι δυνατόν να σχίσουμε το μαγικό πέπλο και να διαφύγουμε από την ψεύτικη γοητεία που μας περιβάλλει. Μόνο η Χάρη του Διδασκάλου μπορεί να σύρει το πνεύμα έξω από τα φυσικά καλύμματα, πάνω από το επίπεδο των αισθήσεων και να το κάνει ικανό να προχωρήσει αδέσμευτο, να δει τα ανώτερα πνευματικά επίπεδα και να φτάσει στην έμφυτη Θειότητά του.

Χωρίς έναν Διδάσκαλο, υπάρχει πλήρες σκοτάδι και
βυθίζεται κανείς σε απύθμενα βάθη.

Ένα ενσωματωμένο πνεύμα δεν μπορεί να έχει μακαριότητα αν δεν έχει την εμπειρία του εαυτού του μέσω της Χάρης ενός Ζωντανού Διδασκάλου. Αυτός μυεί το πνεύμα στην εσωτερική γνώση, η οποία πρέπει να εξασκηθεί μέσα στο εργαστήριο του ανθρώπινου νου.

Χωρίς έναν Διδάσκαλο υπάρχει τέτοιο σκοτάδι που δεν
μπορεί κανείς να δει και να γνωρίζει τίποτα. Χωρίς
έναν Διδάσκαλο, το πνεύμα δεν γίνεται Πνεύμα και

δεν μπορεί να υπάρξει Σωτηρία για αυτό.
Αλήθεια, αλήθεια, σας λέω ότι πρέπει να έχετε έναν Διδάσκαλο.
Ω Νου! Πρέπει να στρέψεις προς μία Διδάσκαλο Ψυχή.
Δέξου για Διδάσκαλο έναν Ειδήμονα στην Αρχή του Ήχου και Αυτός θα σε καθαρίσει από όλες σου τις αμαρτίες.
Ο Διδάσκαλος μεταδίδει τη Γνώση της Αλήθειας και με την προσοχή Του και με την καθοδήγησή Του.
Αυτός που δεν είδε ποτέ μια Διδάσκαλο Ψυχή ούτε ποτέ Την παραδέχτηκε, απλώς χάνει τη ζωή του σε αυτό τον κόσμο.

Μία *τζίβα* (ενσωματωμένο πνεύμα) είναι πάντοτε μέσα σε πηχτό σκοτάδι. Αν κλείσει τα μάτια του υπάρχει σκοτάδι εσωτερικά. Επίσης ζει μέσα σε πλήρη άγνοια. Αυτός που μπορεί να διασκορπίσει το σκοτάδι των *τζίβα* ονομάζεται *Γκουρού* (Διδάσκαλος). Ο όρος *Γκουρού* αποτελείται από δύο λέξεις *«Γκου»* που σημαίνει σκοτάδι και «*Ρου*» που σημαίνει Φως. Λοιπόν *Γκουρού* σημαίνει: αυτός που μπορεί να μας οδηγήσει από το σκοτάδι στο Φως, από το μη αληθινό στην Αλήθεια και από το θάνατο στην Αθανασία. Ο φημισμένος ποιητής Kalidas λέει για τον *Γκουρού* τα εξής:

Αυτός μετατρέπει το σκοτάδι σε Φως και κάνει Ορατό τον Αόρατο Θεό.

Καθώς μία *τζίβα* είναι περιτυλιγμένη με άγνοια, όλες τις οι πράξεις είναι επίσης γεννήματα της άγνοιας και έτσι τη δεσμεύουν.

Οι Άγιοι ομολογούν ότι χωρίς μία Διδάσκαλο Ψυχή για οδηγό, όλα τα φιλανθρωπικά έργα και οι αξιέπαινες πράξεις, όπως οι μελέτες των Γ ραφών, οι νηστείες, οι αγρυπνίες, τα ταξίδια για προσκύνημα, η τήρηση των κοινωνικών ηθών και εθίμων και η με υπερακρίβεια τήρηση των αυστηρών θρησκευτικών εντολών, όπως τον παλιό καιρό, δεν βοηθούν στην απελευθέρωση της ψυχής. Για αυτό ο Καμπίρ μας λέει με έμφαση να αποφεύγουμε τέτοιες πράξεις:

Το να γυρνά κανείς το κομποσκοίνι και να εκτελεί φιλανθρωπικές πράξεις, χωρίς μια Διδάσκαλο Ψυχή ως οδηγό, είναι όλα μάταια.

Τίποτα από αυτά δεν καρποφορεί. Ο Μπούλλεχ Σαχ μας λέει:

Ω Μπούλλεχ! Χωρίς έναν Διδάσκαλο όλη σου η αφοσίωση θα είναι άγονη.

Αν δεν ανοιχτεί το εσωτερικό μάτι και δεν γίνει επαφή με τη Δύναμη εσωτερικά, τίποτα δεν μπορεί να είναι χρήσιμο. Είναι αναγκαίο να ψάξουμε να βρούμε έναν Διδάσκαλο που να είναι αρμόδιος να μας αποκόψει από όλες τις εξωτερικές επιδιώξεις, να σύρει το πνεύμα έξω από το επίπεδο των αισθήσεων και να το οδηγήσει βήμα προς βήμα από το ένα επίπεδο στο άλλο, ώσπου να φτάσει πίσω στον Οίκο της Καταγωγής του: *Σατς Καντ* ή *Μούκαμ-ι-Χακ.*

Αυτός διαλύει όλες τις αμφιβολίες που έχουν γεννηθεί από το σκοτάδι και μας δίνει το Φως του Ουρανού ως οδηγό, που είναι σίγουρος και αλάνθαστος.

Με το Διδάσκαλο, το σκοτάδι διασκορπίζεται και όπου και να στρέψει κανείς υπάρχει ο Διδάσκαλος.

Χωρίς όραση, το Φως από εκατοντάδες φεγγάρια και χιλιάδες ήλιους δεν θα μας ωφελήσει. Ακόμη και μία τέτοια λαμπρή ακτινοβολία πάλι θα αποτύγχανε να διασκορπίσει το σκοτάδι από τα μάτια μας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όταν δεν υπάρχει όραση στο εσωτερικό μάτι, δεν μπορούμε να δούμε τη θαυμάσια λαμπρότητα της ψυχής και παραμένουμε βυθισμένοι σε πηχτό σκοτάδι.

Εκατοντάδες φεγγαριών και χιλιάδες ήλιων μπορεί να ανατείλουν συγχρόνως. Ακόμη και με τέτοια ακτινοβολία δεν υπάρχει ούτε ίχνος Φωτός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έχουμε τη μαρτυρία της ιστορίας για να αποδείξουμε ότι κανείς δεν μπορεί να μπει στις πνευματικές περιοχές μόνο με τη δική του προσπάθεια. Στις *Σάστρα* αναφέρεται ότι ο Ναράντ δεν έγινε δεκτός στη Βισνουπούρι - τη Χώρα του Βίσνου - όταν αυτός προσπάθησε μόνος του να μπει μέσα σε αυτό το Βασίλειο, γιατί δεν είχε μυηθεί από κανέναν Γκουρού.

Επίσης, ο Σουκχ Ντεβ Σουάμι, ο γιος του Βεντ Βίας, με όλη του την πνευματική γνώση και μάθηση, που είχε από την ώρα που έγινε η σύλληψη στη μήτρα της μητέρας του, δεν μπορούσε να μπει στο Βασίλειο του Βίσνου, παρά μόνο όταν δέχτηκε τον Ρατζ Ρίσι Τζανάκ ως πνευματικό δάσκαλό του.

Πουθενά δεν συναντάμε περίπτωση που να είχαν επιτρέψει μία αμύητη *τζίβα* να μπορεί να απολαύσει αυτό το προνόμιο.

Όλοι οι Άγιοι που γεννήθηκαν Άγιοι, αν και είναι πολύ λίγοι, έρχονται στον κόσμο με γνώση εσωτερισμού από τη γέννησή τους, αλλά πρέπει για τον τύπο να πάνε σε έναν Διδάσκαλο.

Ο Καμπίρ Σαχίμπ, για παράδειγμα, έπρεπε να παραδεχτεί τον Σρι Ράμα Ναντ ως Διδάσκαλό του. Παρόλο το ολοκληρωμένο πνευματικό τους υπόβαθρο, αυτοί πρέπει να πάνε σε έναν Άγιο, όπως θα πήγαινε κανείς να ξαναπαρακολουθήσει κάποιο τμήμα σπουδών για να φρεσκάρει τη μνήμη του.

Ο Γκουρού Αμάρ Ντας μας λέει ότι είναι Νόμος του Θεού, ότι δεν μπορούμε ούτε ακόμη και να σκεφτούμε για Αυτόν αν δεν μας Τον θυμίσει κάποιος Διδάσκαλος της Αλήθειας.

Έχει οριστεί από τον Ίδιο το Θεό να Τον σκέφτεται κανείς
μόνο μετά που συναντά έναν Διδάσκαλο της Αλήθειας
(Θεάνθρωπο).

Επίσης:

Ουδείς δύναται ελθείν προς με, εάν μη ο Πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.

Κατά Ιωάννη 6:44

Και επίσης:

Αυτός που σε έστειλε στον κόσμο σε καλεί πίσω.
Θα σε οδηγήσω με ασφάλεια πίσω στον Οίκο σου.

Η ανθρωπότητα γενικά δεν μπορεί να κάνει χωρίς μία Διδάσκαλο Ψυχή. Ακόμη και ο Θεός Ράμα και ο Θεός Κρίσνα, που ήταν ενσαρκώσεις του Βίσνου, έπρεπε να υποκλιθούν μπροστά στο Μαχαρίσι Βισίστ και στον Ίνγκρις Ρίκχι, αντίστοιχα.

Όταν προσωπικότητες με τέτοιες εξελιγμένες ψυχές που η εξουσία τους φτάνει μέχρι το αιτιατό επίπεδο έπρεπε να δεχτούν έναν Πνευματικό Οδηγό, εμείς οι κοινοί άνθρωποι δεν μπορούμε να εξαιρεθούμε από αυτόν τον απόλυτα βασικό κανόνα.

Ο Γκουρού Νανάκ με έμφαση ομολογεί ότι τη σπουδαιότητα ενός Διδασκάλου, μπορούμε να την καταλάβουμε από τον Μπράχμα, τον Ναράντ και τον Βεντ Βίας:

Ω αδελφέ! Χωρίς έναν Γκουρού, δεν μπορείς να έχεις την Απόλυτη Αλήθεια (αντίθετα από τη σχετική γνώση μέσω της αντίληψης των αισθήσεων). Μπορείς να το πιστοποιήσεις αυτό αναφερόμενος στον Μπράχμα, τον Ναράντ και τον Βίσνου.

Ο Τούλσι Σαχίμπ λέει:

Ποιος είναι ανώτερος από τον Ράμα και τον Κρίσνα; και αυτοί επίσης έπρεπε να παραδεχτούν έναν Διδάσκαλο. Κύριοι των τριών περιοχών (φυσικού, αστρικού και αιτιατού), και αυτοί επίσης έπρεπε να υποκλιθούν μπροστά σε έναν Διδάσκαλο.

Όποιος έκανε κάποια πρόοδο στην πνευματικότητα είχε το στήριγμα κάποιας Διδασκάλου Ψυχής. Ο Ρατζ Ρίσι Τζανάκ πήρε μία έμπρακτη επίδειξη στην πνευματικότητα από τον Μαχαρίσι Ασταβάκαρ. Ο Γκόραθ Ναθ πήρε τη μύησή του από τον Ματσχίντερ Ναθ. Ο Αρτζούνα, ο πολεμιστής πρίγκιπας των

Παντάβα, πήρε τα μαθήματα της πνευματικότητας από το Θεό Κρίσνα. Ο Σουάμι Βιβεκανάντα κάθισε στα πόδια του Παραμχάνς Ραμακρίσνα, τον Άγιο του Ντακχνεσβάρ.

Μεταξύ των Σικχ, ο Γκουρού Νανάκ διαμόρφωσε τον Λέχνα και τον έκανε Ανγκάτ (το Ανγκ ή το μέλος Του), και αυτός με τη σειρά του, έκανε τον Άμαρ Ντας να φτάσει στο ύψος του Γκουρού και ούτω καθεξής.

Ο Μαουλάνα Ρούμι μας λέει ότι πήρε τον πνευματικό του παλμό από τον Σάμας-ι-Ταμπρίζ:

Ένας μάουλβι (δημοδιδάσκαλος) δεν θα μπορούσε να γίνει μαουλάνα (οδηγός της θεολογίας), χωρίς τη Χάρη του Σάμας-ι-Ταμπρίζ.

Επίσης:

Ω Σάκι (Διδάσκαλε)! Έλα και κοίταξε με εύνοια τον Μαουλάνα.
Αυτός φωνάζει από τη σκεπή ότι είναι σκλάβος του Σάμας-ι-Ταμπρίζ.

Πολλές Μεγάλες Ψυχές *(Μαχάτμα)* εξύμνησαν στις ομιλίες τους το Θείο Παιδαγωγό τους και αν και μερικοί μπορεί να μην το ανέφεραν, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι το Φως έρχεται από το Φως και η Ζωή από τη Ζωή και ότι τα ενσωματωμένα πνεύματα που είναι σκεπασμένα με το νου και την ύλη, δεν μπορούν να ξυπνήσουν και να υψωθούν σε Κοσμική Ενημερότητα αν δεν τα τραβήξει πάνω κάποια Διδάσκαλος Ψυχή·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕΚΑΤΟ

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΚΟΥΡΟΥ ΝΑΝΑΚ

Υπάρχει πάντοτε τροφή για τον πεινασμένο και νερό για το διψασμένο. Ένα βρέφος που γεννήθηκε πεντακόσια χρόνια πριν, η Δέσποινα Φύση τού προμήθεψε γάλα από το στήθος της μητέρας. Το ίδιο έγινε και με το βρέφος που ήρθε στον κόσμο χίλια χρόνια μετά. Αυτοί που γεννιούνται τη σημερινή εποχή συντηρούνται με τον ίδιο τρόπο.

Ο νόμος της ζήτησης και της προσφοράς είναι ένας νόμος αναλλοίωτος μέσα στη Φύση. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αυτός ο νόμος εργάζεται αδυσώπητα επίσης και στα πνευματικά θέματα.

Για τους αναζητητές που έζησαν πριν από την εποχή του Γκουρού Νανάκ ή για αυτούς που ζουν στη σημερινή εποχή ή για εκείνους που θα ζήσουν στο μέλλον, η Φύση δεν μπορεί παρά να προμηθεύσει τα μέσα για να ικανοποιήσει την επιθυμία τους.

Το να περιορίσουμε μόνο μία ειδική περίοδο, ας πούμε 100 - 200 χρόνια, ως την περίοδο των Γκουρού και να πούμε ότι δεν υπήρχαν Διδάσκαλοι Ψυχές πριν ή μετά από αυτό το ορισμένο χρονικό διάστημα, είναι ενάντια στο βασικό νόμο της ζήτησης και της προσφοράς και για αυτό δεν είναι σωστό.

Τα διδάγματα των Διδασκάλων είναι για όλες τις εποχές και όχι για καμία ειδική περίοδο. Αυτοί λένε αιώνιες Αλήθειες που ισχύουν στην αιωνιότητα και είναι κοινή κληρονομιά για όλη την ανθρωπότητα γενικά. Το βασικό αξίωμα είναι, για παράδειγμα, ότι ο Θεός είναι Ένας και είναι το Δώρο ενός Θεανθρώπου. Αυτό είναι μία αξιωματική Αλήθεια αυταπόδεικτη και· δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο.

Στο *Ανουράγκ Σαγκάρ* ο Καμπίρ Σαχίμπ λέει, ότι ήρθε στον

κόσμο και στις τέσσερις *Γιούγκα* ή κύκλους του χρόνου.

Το *Μπάγκατ Μπάνι* υπήρχε πολύ πριν το *Γκουρμπάνι*. Από *το Γκουρού Γκρανθ Σαχίμπ* και τους στίχους του Μπχάι Γκούρντας μαθαίνουμε ότι σε όλες τις εποχές οι άνθρωποι ωφελήθηκαν από τον *Σαμπτ* ή *Μπάνι*.

Ο Κρίσνα και ο Μπαλμπχάντρα έσκυψαν και οι δύο το κεφάλι μπροστά σε έναν Διδάσκαλο (Γκουρού).
Ο Ναμ Ντεβ, ο σταμπωτής υφασμάτων, και ο Καμπίρ Σαχίμπ, ο υφαντής, έμαθαν την επιστήμη του εσωτερισμού από έναν Διδάσκαλο (Γκουρού).
Το Μπάνι υπήρχε και στους τέσσερις κύκλους του χρόνου και φέρνει το μήνυμα της Αλήθειας.
Ο Σαμπτ είναι αληθινός και το Μπάνι είναι αληθινό. Οι Θεάνθρωποι το εξήγησαν αυτό σε όλες τις εποχές.

Στη βιογραφία του Γκουρού Νανάκ από τον Μπχάι Μπάλα, αναφέρεται ότι είπε πως σε αυτή την *Καλ Γιούγκα* (Σιδηρά Εποχή) θα έρθουν πολλοί Άγιοι για να οδηγήσουν τους ανθρώπους προς το Θεό.

Εβδομήντα Μπχάγκατ και δεκατέσσερις Άγιοι θα έρθουν στη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Οι Άγιοι θα μεταφέρουν καραβιές ανθρώπων προς την Πατρίδα. Αυτοί που δεν θα πιστέψουν θα παραπαίουν και εκείνοι που είναι σκλάβοι τού κατώτερου εαυτού τους δεν θα γίνουν δεκτοί.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι πάντοτε συνυπήρχαν και ο Γκουρού (Διδάσκαλος) και το *Γκουρμπάνι*. Ο Διδάσκαλος ήταν πάντοτε το μέσο βοήθειας των αναζητητών της Αλήθειας.

Ω Θεέ! Οι Άγιοί Σου υπήρξαν στον κόσμο σε όλες τις εποχές.

Επίσης:

Ω Θεέ! Η σειρά των Διδασκάλων υπήρξε δια μέσου των αιώνων. Η διαδοχή των Διδασκάλων της Αλήθειας συνεχίζεται και Αυτοί πάντοτε κήρυξαν το μάθημα του Νάαμ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΨΥΧΗΣ

Ο *Γκουρού* είναι ένα ανώτατο Πνευματικό Ον, με εξουσία που εκτείνεται μέχρι το *Σατς Καντ.* Αυτός έχει πρώτο χέρι γνώση των Αντ, Μπραχμάντ και Σατς Καντ: των τριών μεγάλων περιοχών, από το φυσικό στα καθαρώς Πνευματικά Βασίλεια.

Ελεύθερος από τις παγίδες του σώματος και του νου, είναι φορτισμένος με αγνή πνευματικότητα. Αν η ενσωματωμένη ψυχή δεν έρθει σε επαφή με ένα τέτοιο Ον, οι λανθάνουσες πνευματικές της φιλοδοξίες δεν αφυπνίζονται. Ο *Γκουρού* είναι πραγματικά ένα Αναμμένο Κερί, που Ανάβει πολλά σβησμένα κεριά. Αυτός μπορεί μεταδίδοντας το Δικό Του Παλμό Ζωής, να δώσει ζωή σε άλλους. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν, ότι μόνο με μελέτη των Γραφών μπορούν να έχουν πνευματικό φως και δεν χρειάζονται Διδάσκαλο για αυτό το σκοπό. Μπορούμε να σταθούμε σ' αυτό το σημείο και να εξετάσουμε την αξία των ιερών βιβλίων ή Αγίων Γ ραφών.

Αυτές δεν είναι, τελικά, παρά οι καταγραφές των προσωπικών πνευματικών πειραμάτων και εμπειριών των αρχαίων Σοφών, Οραματιστούν, Προφητών και ευσεβών ανθρώπων. Είναι καλό να τις διαβάζουμε με πνεύμα αγάπης και αφοσίωσης. Πρέπει να τις σεβόμαστε, γιατί αποτελούν ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο πνευματικότητας, που έχουν αφήσει για δικό μας όφελος οι πρόγονοί μας.

Τα ιερά βιβλία και οι βιογραφίες των μεγάλων ψυχών, δημιουργούν μία πνευματική επιθυμία και μας εμπνέουν ελπίδα

και θάρρος. Μπορούμε, μέχρις ενός σημείου, να γνωρίσουμε τις ευρύτερες αρχές της πνευματικότητας, αλλά δεν μπορούμε να μάθουμε τη σωστή τους έννοια, ούτε να πάρουμε τον Παλμό Ζωής, γιατί αυτά και τα δύο έρχονται μόνον από ένα Ζωντανό Διδάσκαλο.

Τα βιβλία σε τελική ανάλυση, είναι υλικά αντικείμενα και η ύλη δεν μπορεί να μεταδώσει Ζωή.

Η Ζωή έρχεται από τη Ζωή, όπως το Φως έρχεται από το Φως. Μόνο μία αφυπνισμένη ψυχή μπορεί να μας σηκώσει από το βαθύ μας ύπνο. Μπορούμε να διαβάζουμε Γραφές επί αιώνες και αιώνες και να εκτελούμε αμέτρητες πράξεις θυσίας, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε πνευματική αφύπνιση και πνευματική εσωτερική γνώση.

Η Πνευματικότητα δεν μπορεί ούτε να αγοραστεί, ούτε να διδαχτεί, αλλά μόνο να κολληθεί, όπως οποιαδήποτε μεταδοτική ασθένεια από Κάποιον που ο Ίδιος έχει μολυνθεί από Πνευματικότητα ή έχει καταληφθεί ολοκληρωτικά από Αυτήν.

Τα διδάγματα των Αγίων δεν πρέπει μόνο να μαθευτούν, αλλά πρέπει και να αποκαλυφθούν. Παράλληλα με τη γνώση της θεωρίας του Μονοπατιού, πρέπει να δει κανείς, να έχει την εμπειρία και να την επαληθεύσει. Αυτό είναι συγχρόνως επιστήμη και τέχνη στα μυστήρια τα οποία μόνον ένας Αρμόδιος μπορεί με ασφάλεια να μας οδηγήσει, να μας καθοδηγήσει και να μας περάσει μέσα από αυτά.

Ο καλύτερος τρόπος για να υπηρετήσουμε το Θεό είναι μέσω της αφοσίωσης σε έναν Θεάνθρωπο, γιατί είναι με τη Χάρη Του, που μπορούμε να φτάσουμε στο Θεό.

Επίσης, ακόμη και οι Γραφές και οι Διδάσκαλοι του παρελθόντος μάς παροτρύνουν με έμφαση να βρούμε έναν Ζωντανό Διδάσκαλο.

Πιείτε το νερό που έπλυνε τα πόδια του ο Σαντχ.
Κάνετε τον εαυτό σας ολοκαύτωμα για χάρη Του.
Λουστείτε με τη σκόνη των Ποδιών Του και γίνετε
θυσία γι ’ Αυτόν.

Γίνετε δούλος των Αγίων - κι αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε.

Ο Μπχάι Γκούρνιας επίσης μας λέει:

Μέσα στον Γκουρού είναι κρυμμένες όλες οι Βέδες και οι Ιερές Γραφές. Μία επαφή μαζί Του είναι αρκετή για να μας βοηθήσει να διασχίσουμε με ασφάλεια τον ωκεανό της ζωής. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την Αλήθεια χωρίς το Διδάσκαλο της Αλήθειας. Ο Ίδιος ο Θεός πρέπει να κατεβεί για αυτόν ακριβώς το σκοπό.

Υπάρχουν άνθρωποι που μελετούν τις Γραφές με επιμέλεια και σχολαστικότητα για όλη τους τη ζωή. Γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν αποστηθίσει και μπορούν να δώσουν περισπούδαστες ομιλίες και πομπώδεις διαλέξεις για πνευματικά θέματα, αλλά δυστυχώς είναι εντελώς κενοί από πνευματική Γνώση και πνευματική Εμπειρία. Η ζωή και η διαγωγή τους είναι το ίδιο κενή όπως κάθε άλλου ανθρώπου. Δεν έχουν βαθιά γνώση, ούτε έχουν πιει το Νερό της Ζωής από την Πηγή της Ζωής: τον Ζωντανό Διδάσκαλο. Στο Σρι Άζα Κι Ουώρ έχουμε:

Μπορεί κανείς να παραγεμίσει το κεφάλι του με τόση μάθηση και να συσσωρεύσει ένα βαρύ φορτίο γνώσης. Μπορεί να φτάσει στο σημείο να συσσωρεύσει μία πλούσια σοδιά γνώσεων. Σ' όλη του τη ζωή μπορεί να συνεχίσει να μελετά από χρόνο σε χρόνο, από μήνα σε μήνα, από στιγμή σε στιγμή. Ω Νανάκ! Ένα πράγμα να ξέρεις στα σίγουρα: αυτός θα γίνει ένας παραφορτωμένος γάιδαρος.

Ω Νανάκ! Μπορεί κανείς να μελετά τις ιερές παραδόσεις με το κιλό και να ασχολείται με αυτό το έργο ασταμάτητα. Ποια είναι όμως τελικά η αξία της μάθησης όταν το Νάαμ βρίσκεται πολύ πέρα από όλα τα ιερά βιβλία;

Τα βιβλία, σε τελική ανάλυση, περιέχουν μία περιγραφή της Γνώσης του Θεού, αλλά δεν μπορούν στην πραγματικότητα να διανέμουν τα αγαθά.

Να ξέρεις στα σίγουρα ότι η ουσία όλης της γνώσης και της σοφίας υπάρχει μέσα στο Ντούνι (την Αρχή του Ήχου) και γι ' αυτό είναι απερίγραπτη.

Αυτή η ουσία λοιπόν είναι μέσα μας, αλλά δεν μπορούμε να Την έχουμε αν δεν γνωρίζουμε τον τρόπο να έρθουμε σε επαφή με Αυτή εσωτερικά, όπως το θέτει ο Emerson.

Ο Dr. Rhine, ο σύγχρονος φιλόσοφος μας λέει στο βιβλίο του *«Ο Νους και ο Καινούργιος Κόσμος»*, ότι υπάρχει κάτι μέσα στον άνθρωπο που υπερβαίνει όλη την ύλη. Αν η πνευματική γνώση μπορούσε να αποκτηθεί μέσα από τα βιβλία, τότε όλοι οι μορφωμένοι θα είχαν αναπτύξει την πνευματικότητα με αφθονία.

Αλλά στην πράξη βλέπουμε, ότι παρ' όλη τους τη μάθηση μέσα από τα βιβλία συνεχίζουν να είναι το ίδιο υλιστές όσο υλικές είναι και οι βιβλιοθήκες που περιέχουν αυτά τα βιβλία.

Φορτωμένοι με το νεκρό φορτίο της γνώσης των βιβλίων, μπορούν να παρομοιαστούν με ένα γάιδαρο, που τρεκλίζει κάτω από το βάρος ενός νεκρού φορτίου σανταλόξυλου, χωρίς να νιώθει τη γλυκιά ευωδία που ξεχύνεται από αυτό.

Όπως η κουτάλα μέσα στο γλυκό, αυτοί δεν γνωρίζουν τη γεύση του. Σ' αυτή την εποχή της μάθησης, που ο κόσμος είναι κυριολεκτικά πλημμυρισμένος από βιβλία, δεν υπάρχει δυστυχώς καμία πνευματική πλημμύρα, ούτε καν λίγες σταγόνες ανθρώπων που να είναι στραμμένοι προς την πνευματικότητα.

Μόνο η έλευση ενός Διδασκάλου της Αλήθειας φέρνει την πνευματικότητα στο προσκήνιο και τότε πολλοί βάφονται με τα πνευματικά χρώματα. Ένα συνειδητό πνεύμα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να πάρει Ζωή από μία ανώτερη συνειδητή οντότητα. Ούτε τα βιβλία, ούτε η διανοητική γνώση μπορούν να το κάνουν αυτό. Κανένας άνθρωπος όσο διανοούμενος κι αν είναι, δεν μπορεί να εγχύσει Ζωή σε κάποιον άλλο, εκτός αν ο ίδιος έχει Ζωή.

Το να μιλά κανείς για την πνευματικότητα είναι πολύ πιο εύκολο από το να ζει πνευματικά. Αυτοί οι άνθρωποι απλώς ασχολούνται ερασιτεχνικά με την πνευματικότητα, επιδεικνύονται

και δεν μπορούν να κάνουν κανένα πραγματικό καλό.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Έλα κάτω από τη ολική επίδραση ενός Αγίου. Συ δεν μπορείς να βρεις το Μονοπάτι από κάποιον ψευτοδιδάσκαλο.

Στο κεφάλαιο 7:15 στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο έχουμε:

Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, αλλά έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες.

Κατά Ματθαίον 7:15

Ο Σύνδεσμος με έναν Άγιο, οπωσδήποτε δημιουργεί στην τζίβα την επιθυμία για πνευματικότητα. Αυτή, πραγματικά, είναι η Λυδία Λίθος για τους σοφούς της εγκόσμιας σοφίας. Ένα τέτοιο Ον αξίζει τη λατρεία, το θαυμασμό και το σεβασμό της καρδιάς και της ψυχής μας. Όποιος έρχεται σε επαφή μαζί Του μαγνητίζεται και φορτίζεται με πνευματικότητα και μεταφέρεται στα πνευματικά Βασίλεια.

Το σώμα, ο νους και ο πλούτος μου, όλα ανήκουν στον Διδάσκαλο.

Η Χάρη Του μου έδωσε το Ιερό Δισκοπότηρο και με ολοκλήρωσε.

Ο κόσμος δεν έχει μεγαλύτερο ευεργέτη από Αυτόν. Όποιος έρχεται σε επαφή με έναν Σαντχ περνιέται στην απέναντι όχθη με ασφάλεια.

Το Ιδανικό του Διδασκάλου είναι πνευματικής φύσης. Αυτός δεν είναι μόνον ένα φυσικό ον όπως εμείς. Αυτός, αντίθετα, είναι ο Λόγος Προσωποποιημένος.

Ο Λόγος σαρξ εγένετο και κατώκησε μεταξύ υμών.

Το φυσικό σώμα είναι ακριβώς σαν ένα ένδυμα, που πρέπει να αποβληθεί και από το Διδάσκαλο και από το μαθητή, τη στιγμή που αρχίζει αυτό το πνευματικό ταξίδι, καθώς είναι το πνεύμα που πρέπει ανεμπόδιστο να διαβεί το πνευματικό μονοπάτι. Αλλά για όσο εργάζεται στο φυσικό επίπεδο ως δάσκαλος για τους χαμένους αδελφούς, ευλογημένη πραγματικά είναι η μορφή Του, γεμάτη από Θεία Χάρη, καθώς ακτινοβολεί Θείο

Φως γύρω Του καν φορτίζει όλους ανεξαιρέτως με πανίσχυρες αχτίδες πνευματικότητας. Ο Διδάσκαλος του ανθρώπου είναι ο άνθρωπος και το Ιδανικό του ανθρώπου ήταν πάντα ο Ιδανικός άνθρωπος.

Εκείνοι που το θεωρούν αυτό ειδωλολατρία, δεν γνωρίζουν το μυστικό του μεγαλείου του Διδασκάλου. Αυτή η «προσωπολατρία», όπως τη λένε, είναι πολύ καλύτερη από τη «βιβλιολατρία» ή την «ειδωλολατρία» γιατί είναι η λατρεία της Ανώτερης Συνειδητότητας από την κατώτερη συνειδητότητα. Η Ζωή μπορεί να έρθει από τη Ζωή, όχι από την αδρανή ύλη. Ο Χάζρατ Κούσρο, ένας μεγάλος Σούφι ποιητής, μας λέει στο γνωστό του δίστιχο:

Οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι ο Κούσρο έχει γίνει ειδωλολάτρης,
Αληθινά εγώ το παραδέχομαι, γιατί ο κόσμος δεν έχει τίποτα να κάνει με μένα.

Επίσης κι ένας άλλος Πέρσης ποιητής που ήταν άρρωστος στο κρεβάτι είπε:

Ω αμαθή γιατρέ! Φύγε, γιατί δεν ξέρεις ότι γι' αυτόν που έχει την αρρώστια της αγάπης, δεν υπάρχει κανένα άλλο φάρμακο εκτός από τη θέα του Αγαπημένου του.

Παρόμοια, κι ο Γκουρού Νανάκ όταν αρρώστησε στην παιδική Του ηλικία από τις οδύνες της Αγάπης, ζήτησε από το γιατρό που είχε έρθει να Τον δει, να φύγει, καθώς δεν θα μπορούσε να βρει την αρρώστια της καρδιάς Του.

Δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ ενός σοφού του κόσμου κι ενός αφοσιωμένου. Αυτός που δεν γνώρισε ποτέ την αφοσίωση δεν μπορεί να ξέρει την αξία ενός Διδασκάλου, που είναι ο Πόλος του Θεού που ακτινοβολεί με καλοσύνη Φως στον κόσμο.

Μιλώντας αληθινά ο όρος *Γκουρού* δεν αναφέρεται σε κάποιο πρόσωπο. Υπονοεί και δηλώνει την Ισχυρή Δύναμη που εργάζεται μέσα και μέσω μιας συγκεκριμένης ανθρώπινης μορφής και είναι το Ιδανικό για όλους μας.

Αυτή είναι η Δύναμη που βοηθά στην πνευματική πρόοδο.

Σαν ένας προβολέας πλημμυρίζει τον κόσμο με το πνευματικό Του Φως και δεν μπορεί να δει κανείς τίποτα άλλο από το Φως. Οι αναζητητές της πνευματικότητας μαζεύονται γύρω Του όπως οι νυχτοπεταλούδες και γίνονται ολοκαύτωμα στην Μεγαλοπρεπή και Ιερή Παρουσία Του.
Ο Καμπίρ Σαχίμπ λέει:

> *Οι αμαθείς θεωρούν τον Διδάσκαλο ανθρώπινο ον και παγιδεύονται στη δίνη του κόσμου και βουλιάζουν.*
> *Ο νους και το σώμα τους είναι άχρηστα και δεν μπορούν να κερδίσουν τίποτα. Δεν μπορούν να αναπτύξουν καθόλου αφοσίωση μέσα τους, γι ’ αυτό δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα δεσμά. Τέτοιες τζίβα κάνουν μακροβούτι στη φωτιά της κόλασης και κινούνται ακατάπαυστα στον γιγάντιο τροχό της Δημιουργίας.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Ο ΓΚΟΥΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ Ή ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ως άνθρωπος ο *Γκουρού* είναι ένας Ιδανικός άνθρωπος: μέσα Του λάμπει ο ίδιος ο Ήλιος της Πνευματικότητας. Αυτός είναι η Πηγή της Ζωής. Είναι μία επιτομή ολόκληρης της Δημιουργίας, ορατής και αόρατης, από το *Σατ Λοκ* μέχρι το Φυσικό επίπεδο. Κανένας δεν μπορεί να τον γνωρίσει απόλυτα, ακριβώς όπως είναι αδύνατο να διασχίσει κολυμπώντας τον ωκεανό. Για να βουτήξει κανείς στο νερό δεν πηγαίνει στη μέση του ωκεανού, αλλά αρκείται στα νερά της παραλίας ή στις εξέδρες που είναι για βουτιές. Μέσω του τέλειου Ανθρώπου μπορεί κανείς να απολαύσει την Αγάπη, το Φως και τη Ζωή του Θεού.

Αν ρωτάμε για το μεγαλείο Του, τον τόπο καταγωγής Του, πώς ήρθε εδώ κάτω και ποια είναι η αποστολή του στη ζωή, το μόνο που μπορεί να ειπωθεί είναι, ότι έχει έρθει απευθείας από το Βασίλειο του Θεού ή το *Σατ Λοκ* και έχοντας διασχίσει τα διάφορα ενδιάμεσα επίπεδα *(Ταπ Λοκ, Τζαν Λοκ, Σουάρ Λοκ, Μπάνουαρ Λοκ, κτλ.)* έφτασε στο φυσικό κόσμο ή *Μπχου Λόκ* μόνο και μόνο για να εκδηλώσει τη Θειότητά Του στους κουρασμένους από τον κόσμο ταξιδιώτες στο μονοπάτι της ζωής.

Δείτε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι,
κ'αγώ αναπαύσω υμάς.

Κατά Ματθαίον 11:28

Ήλθε γαρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το
απολωλός.

Κατά Λουκά 19:10

Ο *Μουρσίντ-ι-Καμίλ* (ή ο Τέλειος Διδάσκαλος) είναι η αληθινή

κατοικία των Ιδιοτήτων του Θεού σε όλη την πληρότητα και αφθονία. Το καλοκάγαθο Φως του Ουρανού λάμπει μέσα Του και Αυτός το διαχέει σε όλη την ανθρωπότητα. Η Αγάπη του Θεού ρέει μέσα Του όπως τα νερά της θάλασσας που φουσκώνουν σε κύματα.

Τα κινούμενα νερά στο ιερό τους έργο της καθαρής εξάγνισης περιτριγυρίζουν της γης τις ανθρώπινες ακτές.

KEATS

Και πάνω απ' όλα Αυτός είναι η Ζωή της Ζωής και η ανώτατη αποστολή Του είναι να μεταδώσει τον Παλμό Ζωής στις ψυχρές και άκαμπτες *τζίβα,* που είναι όλες βυθισμένες στις εγκόσμιες επιδιώξεις, νεκρές προς τα ανώτερα ένστικτα. Ο Θεός μπορεί κάλλιστα να γίνει αντιληπτός μέσα στο Θεάνθρωπο. Λέγεται ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Του και ζήτησε από τους αγγέλους να υποκλιθούν μπροστά του. Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Αυτός έχει βάλει τον αληθινό ήλιο μέσα στον άνθρωπο

Όταν κάποιος υψώνεται σε Κοσμική Ενημερότητα, βλέπει ότι ο Διδάσκαλος είναι το κέντρο ολόκληρου του Σύμπαντος. Αυτός είναι η Αλήθεια Προσωποποιημένη, κατέχοντας την Ιδία την Ουσία του Θεού και είναι κατάλληλος για να λατρευτεί απ' όλους.

Αυτός είναι ο Ηγέτης και ο Οδηγός της ανθρωπότητας, ο Ανώτατος, ο Ύψιστος και ο Τέλειος μεταξύ των ανθρώπων. Αυτός είναι η Γνήσια Κατοικία όλων όσων είναι Καλά και Ευγενικά. Είναι το Πρωτότυπο του Θεού και εργάζεται ως Αντιβασιλιάς Του και διαχειρίζεται τους Νόμους Του σε όλα τα επίπεδα (υλικά και πνευματικά). Είναι προικισμένος με τέλεια οξυδέρκεια, ικανότητα διάκρισης, ευφυΐα και ορθή κρίση. Μπορεί να είναι αγράμματος, αλλά και τότε είναι ο πιο μορφωμένος απ' όλους. Ακόμη και ως άνθρωπος είναι ο πιο Άγιος των Αγίων, ο πιο Ευσεβής και ο πιο γεμάτος με μία Αγάπη που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια που βάζουν οι κοινωνίες, οι χώρες και τα έθνη.

Αυτός είναι πάντα σύγχρονος και συμβαδίζει με το πνεύμα της

ανθρωπότητας της εποχής Του. Είναι Πολίτης του κόσμου και η Έκκλησή Του είναι Παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Με λίγα λόγια, Αυτός είναι ο Εκπρόσωπος του Θεού που έχει έρθει στον κόσμο για να μοιραστεί την Αγάπη, το Φως και τη Ζωή Του, με την ανθρωπότητα που είναι σε πλάνη.

Μέσα σ' αυτό τον κόσμο, Αυτός ζει ακριβώς όπως οποιοδήποτε άλλο άτομο. Αν και είναι μέσα στον κόσμο δεν ανήκει στον κόσμο. Αγαπά όλους τους ανθρώπους πολύ περισσότερο απ' ότι οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους. Γνωρίζει τα ελαττώματά μας, αλλά κοιτάζει πέρα από αυτά και με χαμόγελο μάς βοηθά να τα ξεπεράσουμε. Γεμάτος συμπόνια όπως ο Χριστός, με πονεμένα και πληγωμένα πόδια, ο Υιός του Ανθρώπου περιφέρεται ακατάπαυστα, με ακόρεστη δίψα στην Ψυχή Του, ψάχνοντας με πάθος να ξαναβρεί και να σώσει αυτόν που έχει χαθεί: τον χαμένο άνθρωπο, τον αδελφό Του, τη χαμένη ψυχή.

Αυτός μπορεί να μοιάζει με άνθρωπο, αλλά στην πραγματικότητα είναι παραπάνω από άνθρωπος, πραγματικά παραπάνω από Υπεράνθρωπος. Είναι Τέλειος από κάθε άποψη: φυσικά, νοητικά, ηθικά, πνευματικά και ως εκδήλωση του Θεού. Με όλο Του το μεγαλείο, εργάζεται σαν να είναι ο κατώτερος από τους κατώτερους και ο ταπεινότερους από τους ταπεινούς. Μέσα Του συνδυάζει τη δύναμη και τη φτώχεια, τη διάνοια και την αγάπη, το μεγαλείο και την ταπεινοφροσύνη.

Καθώς Αυτός είναι Διδάσκαλος της Αλήθειας, υπερέχει κατά πολύ ακόμη και από Υπεράνθρωπος. Η επιρροή του επεκτείνεται μέχρι τις καθαρά πνευματικές περιοχές, που βρίσκονται πέρα από τους ανθρώπινους περιορισμούς του χρόνου, του χώρου και της αιτίας.

Μπορεί κατά βούληση να εγκαταλείπει το φυσικό σώμα, να περνά τον ήλιο και τη σελήνη, να διασχίζει το Αστρικό και το Αιτιατό επίπεδο και να υπερβαίνει το Παρ Μπραχμ και πέρα από Αυτό.

Η επιστήμη με όλα τα υλικά της επιτεύγματα ψηλαφίζει στο σκοτάδι. Όλη η επιστημονική έρευνα είναι ακόμη στο επίπεδο του υλικού κόσμου όπου οι επιστήμονες εργάζονται σκληρά με όλες τις νοητικές και ηθικές δυνάμεις που διαθέτουν. Όμως δεν

έχουν ιδέα για τα διάφορα επίπεδα στα οποία έχει πρόσβαση ο Διδάσκαλος της Αλήθειας με την ελεύθερή Του βούληση και τη γλυκιά Του ευχαρίστηση.

Εκείνοι που αποδέχονται τα διδάγματα του Διδασκάλου και εργάζονται κάτω από τις οδηγίες Του μπορούν να τα δουν οι ίδιοι. Όλοι οι Άγιοι καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα:

Το βασίλειο του Θεού βρίσκεται μέσα μας.

Ο Χριστός μας λέει:

Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως
Ιδού γαρ η Βασιλεία του Θεού εντός υμών εστίν.

Κατά Λουκά 17:20-21

Επίσης στο Γκουρμπάνι έχουμε:

Τα πάντα είναι μέσα σας και τίποτα δεν είναι έξω από σας. Η εξωτερική αναζήτηση είναι άκαρπη, όταν το Κορυφαίο Κόσμημα, Ω Αδέλφια, βρίσκεται μέσα σας.

Αυτός που ψάχνει εξωτερικά είναι ακόμη στην έρημο.

Το ανθρώπινο σώμα είναι ο Ναός του Θεού. Αυτό είναι η αληθινή εκκλησία, η συναγωγή και το τζαμί που φτιάχτηκε από το Θεό και, τι κρίμα, εμείς προσπαθούμε να Τον βρούμε σε σπίτια που φτιάχτηκαν από τον άνθρωπο. Αυτός που γνωρίζει να διεισδύει στα άδυτα του νου και να πειραματίζεται στο εργαστήριο της ψυχής, μπορεί να κατορθώσει να δει με επιτυχία τις θαυμάσιες Θείες θέες και να ακούσει τις Ουράνιες Μελωδίες της Θείας Αρμονίας.

Μέσα στο σώμα υπάρχουν τα πάντα: το Καντ, το Μαντάλ το Πατάλ (εσωτερικά επίπεδα, υψηλά και χαμηλά, συμπεριλαμβανομένου και του κάτω κόσμου).
Μέσα σ ' αυτό ζει επίσης ο Υποστηρικτής και η Πηγή όλης της Ζωής. Μέσα σ ' αυτό βρίσκεται το Κορυφαίο Κόσμημα της πνευματικότητας και ο αφοσιωμένος μπορεί να το έχει με αφθονία. Ολόκληρος ο μακρόκοσμος βρίσκεται μέσα στο μικρόκοσμο. Μέσα σ' αυτό το σώμα μπορεί να βρει κανείς το Νάαμ (Λόγο) αν ακολουθήσει τις οδηγίες του Διδασκάλου.

Ο Σαννάι ο μεγάλος φιλόσοφος, μας λέει:

Μέσα στο βασίλειο του ανθρώπινου σώματος υπάρχουν αναρίθμητα στερεώματα και δυνάμεις που λειτουργούν με τάξη. Το πνεύμα έχει να διασχίσει πολλές υψηλές και χαμηλές περιοχές, βουνά και κοιλάδες με ποτάμια. Υπάρχουν πολλές πεδιάδες, ωκεανοί, έρημοι και ιλιγγιώδη ύψη τα οποία είναι ασύλληπτα. Μπροστά σ' αυτό το μεγάλο λαβύρινθο ο φυσικός κόσμος είναι όπως ακριβώς μία μικρή κηλίδα σ ' ένα μεγάλο ωκεανό.

Το ανθρώπινο σώμα καθώς είναι ο Ναός του Θεού, είναι μόνο μία μικρογραφία της μεγάλης Δημιουργίας και όποιος εσωστραφεί και εμβαθύνει σ' αυτό μπορεί να γνωρίσει το μυστικό της Δημιουργίας.

Το Μπραχμάντ και το Πιντ έχουν σχεδιαστεί με τον ίδιο τρόπο. Η έρευνα πάνω στο ένα αυτόματα αποκαλύπτει το μυστήριο του άλλου, όπως ένα ανοιχτό βιβλίο.

Πραγματικά Μέγας είναι ο άνθρωπος, καθώς έχει προικιστεί με ανείπωτες δυνατότητες. Ο ίδιος ο μακρόκοσμος βρίσκεται μέσα στο μικρόκοσμο του σώματος. Εμείς, όμως, βλέπουμε μόνο το εξωτερικό ένδυμα και ασχολούμαστε μ' αυτό συνεχώς, μη γνωρίζοντας τι υπάρχει πίσω από τις πτυχές αυτού του ενδύματος. Τρέφουμε και περιποιούμαστε το σώμα, αλλά αφήνουμε τις ρίζες να ξεραθούν. Οι ρίζες ολόκληρης της Δημιουργίας κατάγονται από τη λεπτή περιοχή, στην οποία μπορούμε να φτάσουμε με τη διαδικασία της εσωστροφής.

Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν δεχθή την Βασιλεία του Θεού όπως ένα παιδί, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν.

Κατά Μάρκο 10:15 ή Κατά Λουκά18:17.

Δυστυχώς, όμως, ποτέ δεν ρίχνουμε μία ματιά μέσα μας, επειδή δεν μας αρέσει να γίνουμε σαν μικρό παιδί. Ο Emerson,ο μεγάλος φιλόσοφος, μας παροτρύνει επίσης να «*κρούσουμε εσωτερικά*». Ο Bergson μας συμβουλεύει να κάνουμε το *«άλμα*

του θανάτου» εσωτερικά για να προσγειωθούμε στην πηγή όλης της Γνώσης.

Τα μαθήματα για τη διαδικασία της εσωστροφής, του «να κρούσουμε μέσα μας», το «άλμα του θανάτου» εσωτερικά ή του να γίνουμε σαν μικρό παιδί, όπως το θέτει ο Ιησούς, δίνονται λεπτομερώς από το Διδάσκαλο της Αλήθειας και προφορικά και με οδηγίες στα διάφορα επίπεδα, καθώς ταξιδεύει το πνεύμα προς τα πάνω, κάτω από την προσωπική Του καθοδήγηση και φροντίδα.

Οι Άγιοι είναι επιστήμονες του πνευματικού κόσμου και Διδάσκαλοι της *Πάρα Βίντια* - Γνώσης του Υπερπέραν - δηλαδή, της Γνώσης αυτού που βρίσκεται πέρα από τη λογική και τη διάνοια και μπορούμε να έχουμε την εμπειρία του και να το πραγματοποιήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να το μάθουμε και να το γνωρίσουμε μέσω της αίσθησης της αντίληψης.

Είναι θέμα αντίληψης πέρα των αισθήσεων (ESP: extra sensory perception) όπως ονομάζεται από τους ερευνητές της σύγχρονης επιστήμης της παραψυχολογίας. Ο Δρ. Rhine μάς λέει στο βιβλίο του «Ο Νους και ο Καινούργιος Κόσμος», ότι υπάρχει κάτι που λειτουργεί μέσα στο ανθρώπινο ον που υπερβαίνει τους νόμους της ύλης. Ο Διδάσκαλος της Αλήθειας γνωρίζει απόλυτα αυτό το *«κάτι»* και είναι αρμόδιος να χαρίσει την πλήρη αντίληψη πέρα των αισθήσεων, όπως ένας χειρουργός οφθαλμίατρος μπορεί να αποκαταστήσει την όραση στα φυσικά μάτια. Οι Διδάσκαλοι μας λένε, όπως ο Βούδας, ότι η ζωή στο φυσικό επίπεδο είναι γεμάτη μιζέρια, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν αμέτρητα λεπτότερα επίπεδα όπου έχει κανείς την εμπειρία μόνο της Μακαριότητας και του Φωτός. Καθημερινά Αυτοί πηγαίνουν σ' αυτά τα επίπεδα και μας λένε τις εμπειρίες τους. Εκείνοι που ακολουθούν τις καθοδηγήσεις Τους και πειραματίζονται στο εργαστήριο του νου, κάτω από τις οδηγίες Τους, βλέπουν τους λεπτούς κόσμους ακριβώς όπως βλέπουμε τώρα το φυσικό και τα αποτελέσματα, με μαθηματική ακρίβεια, είναι τόσο σίγουρα, βέβαια και συγκεκριμένα όσο το ότι δύο και δύο κάνουν τέσσερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΖΙΒΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ

Ο Διδάσκαλος έρχεται από την Πνευματική του Κατοικία για να καλέσει τις *τζίβα* πίσω στον Οίκο τους.

Ουδείς δύναται ελθείν προς εμέ εάν μη ο Πατήρ ο πέμψας με, ελκύσει αυτόν.

Κατά Ιωάννη 6:44

Το Πνεύμα μας είναι ακριβώς της ίδιας Ουσίας με αυτή του Θεού. Έχοντας χωριστεί από αυτό τον Ωκεανό της Μακαριότητας, έχει φυλακιστεί μέσα στη φυλακή του σώματος και του νου. Οι Άγιοι έρχονται κάτω, από την Πνευματική τους Κατοικία, για να πάρουν πίσω στον Οίκο αυτά τα πνεύματα που έχουν προετοιμαστεί για το ταξίδι της επιστροφής.

Είναι, πραγματικά, ο Ίδιος ο Θεός που έρχεται με ένδυμα (σώμα) ανθρώπου, για να οδηγήσει τις *τζίβα* έξω από τα πλοκάμια των Αρνητικών Δυνάμεων, μετά που έχουν περάσει μία περίοδο δοκιμασίας. Αυτή είναι η εκπλήρωση του Ιερού Συμβολαίου του Μεγάλου Νόμου - ο Άνθρωπος θα είναι ο Δάσκαλος του Ανθρώπου — διδάσκοντας την αληθινή Λύτρωση και την επιστροφή στον Οίκο με χαρά.

Ότε οι νεκροί ακούσανται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται..

Κατά Ιωάννη 5:15

Αυτός που σ' έστειλε στον κόσμο σε καλεί πίσω. Γύρισε πίσω στον Οίκο της καταγωγής σου, στο Σάχατζ (πέρα από τις τρεις περιοχές, φυσική, νοητική και αιτιατή).

Καθώς είναι ένα με το Θεό, αυτοί έρχονται σ' αυτό τον κόσμο κατόπιν εντολής Του σαν Πληρεξούσιοί Του για να διαχειριστούν το Νόμο Του που αφορά σχετικά με την επιστροφή στον Οίκο. Αυτή είναι η ευγενική Τους αποστολή και με υπέροχο τρόπο εκπληρώνουν το Σκοπό Του. Ο Σάμας-ι-Ταμπρίζ μάς λέει για τον Εαυτό του:

Λίγα πράγματα μπορείτε να φανταστείτε, για το τι είδους Πουλιά είμαστε εμείς και τι είναι αυτό που τιτιβίζουμε όλη την ώρα. Μπορεί να φαινόμαστε σαν ζητιάνοι, αλλά οι πράξεις μας είναι κάτι περισσότερο από βασιλικές. Μπορεί να εμφανιζόμαστε φτωχοί, αλλά είμαστε πιο πλούσιοι από το πλουσιότερο ορυχείο. Όταν είμαστε βασιλιάδες των βασιλιάδων, δε νοιαζόμαστε για αυτή τη σύντομη παραμονή σε αυτή την φυλακή του κόσμου. Είμαστε απλοί προσκυνητές εδώ και δεν μπορούμε να παραμείνουμε για πολύ. Έχουμε ένα Ιερό Συμβόλαιο με τον Κύριο και μένουμε πιστοί στο λόγο μας. Όσο είμαστε μέσα στο φυσικό ένδυμα δεν ενοχλούμαστε από κανέναν και ούτε πειράζουμε κανένα. Όπως σε έναν πραγματικό παράδεισο είμαστε πάντα πλημμυρισμένοι από ένα γεμάτο καλοσύνη Φως και Ουράνια Χάρη. Ζούμε ευτυχισμένα με μία χαρούμενη καρδιά και με ένα χαμόγελο στα χείλη μας.

Ο Γκουρού Γκομπίντ Σινγκ παρόμοια μας λέει για τον Εαυτό Του:

Αποβάλλοντας τη δυαδικότητα είχα γίνει Ένα με τον Κύριο. Ποτέ δεν ήθελα να έρθω κάτω ξανά στον κόσμο, αλλά ήταν στις προσταγές Του που έπρεπε να παραδοθώ και ήρθα για να εκπληρώσω το σκοπό Του.

Ο Καμπίρ Σαχίμπ επίσης λέει:

Ο Καμπίρ έρχεται από την Ουράνια Κατοικία του Κυρίου και έχει απευθείας Αποστολή (γραπτή εντολή για οδηγίες) από Αυτόν.

Επίσης έχουμε στο Ευαγγέλιο:

Απ' εμαυτού δεν κάμνω ουδέν, αλλά καθώς με εδίδαξεν ο Πατήρ μου, ταύτα λαλώ.

Κατά Ιωάννη 8:28

Στο Γκουρμπάνι συναντάμε επίσης παρόμοιες αναφορές:

Ω Λάλο! Δεν λέω τίποτα δικό μου. Απλώς προφέρω αυτό που βάζει στο στόμα μου ο Αγαπημένος.

Επίσης:

Ο φτωχός Νανάκ ανοίγει το στόμα Του μόνον όταν διατάσσεται να το κάνει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ

Οι Διδάσκαλοι Ψυχές έρχονται στον κόσμο καθαρά από συμπόνια για την ανθρωπότητα που υποφέρει.

Δείτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι
κ 'αγώ αναπαύσω υμάς.

Κατά Ματθαίο 11:28

Αναγκαστικά πρέπει να φορέσουν το φυσικό ένδυμα που είναι γεμάτο ακαθαρσία, επειδή πρέπει να δουλέψουν στο φυσικό επίπεδο μεταξύ των ανθρώπων.

Ο Θεός ο Ίδιος ντύθηκε την ποταπή ανθρώπινη σάρκα, ώστε
να είναι αρκετά αδύναμος για να υποφέρει τις θλίψεις.

JHON DONNE

Όμως, ο τρόπος με τον οποίο έρχονται στον κόσμο και φεύγουν από αυτόν είναι εντελώς διαφορετικός από το δικό μας. Αυτοί έρχονται και φεύγουν με τη δική τους ελεύθερη βούληση ενώ εμείς το κάνουμε κάτω από την ακατανίκητη δύναμη της *καρμικής* πίεσης, ακριβώς όπως ένας κατάδικος θα έμπαινε στη φυλακή με μία ποινή που πρέπει να εκτίσει. Αυτοί έρχονται για το όφελος της ανθρωπότητας - για να χαρίσουν τον Παλμό Ζωής σ' αυτές τις ενσωματωμένες ψυχές που λαχταρούν για Ζωή. Χωρίς σωματικούς περιορισμούς και αιώνια ελεύθεροι, έρχονται σαν Σωτήρες των ψυχών.

Ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλ ' οι κακώς έχοντες, ουκ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.

Κατά Μάρκο 2:17

Η ζωή και ο θάνατος δεν Τους επηρεάζουν, γιατί Αυτοί έρχονται σαν Σωτήρες για τους αμαρτωλούς. Μεταδίδοντας την ενέργεια της δικής Τους ζωής, μετατρέπουν τους μαθητές σε Αγίους.

Μία Διδάσκαλος Ψυχή είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης πάνω στη γη. Η δουλειά Του είναι της ανώτατης τάξης. Έρχεται να ελευθερώσει τις ψυχές από την απέραντη φυλακή του νου και της ύλης και να πάρει τους εξόριστους πίσω στον ένδοξο Οίκο τους και να τους αποκαταστήσει στην πλούσια κληρονομιά τους. Μία ευγενική ψυχή μπορεί να παροτρύνει ένα δεσμοφύλακα να δώσει εύγευστη τροφή στους φυλακισμένους που έχει κάτω από τον έλεγχό του. Άλλος μπορεί να τους δώσει γλυκίσματα κι ένας τρίτος να παραγγείλει γι' αυτούς καλά ρούχα και καλή διαβίωση και ούτω καθεξής. Καθένας απ' αυτούς χωρίς αμφιβολία κάνει κάτι για να καλυτερέψει τη μοίρα τους παροδικά.

Αλλά αν κάποιος άνοιγε διάπλατα τις πόρτες της φυλακής και τους ζητούσε να ξεφύγουν από τη βρωμιά και την αθλιότητα της φυλακής, η δουλειά του φυσικά θα λογαριαζόταν ως μία δουλειά που θα προείχε κατά πολύ απ' αυτές των άλλων.

Αυτή ακριβώς είναι η φύση της δουλειάς μίας Διδασκάλου Ψυχής. Μας αποκαλύπτει το Χαμένο Βασίλειο και μας αποκαθιστά στον παράδεισο, από όπου ο Αδάμ και μέσω αυτού όλοι οι απόγονοί του εκδιώχθηκαν για την αρχική ανυπακοή τους στην Εντολή του Θεού.

Ο άνθρωπος είχε μία επαίσχυντη πτώση από τον Κήπο της Εδέμ και κανένας δεν θα μπορούσε να τον αποκαταστήσει στην Καλή Χάρη του Πατέρα και να φέρει τη συμφιλίωση εκτός από τον Υιό του Ανθρώπου. Αυτός έχει την εξουσία να αναλάβει την ευθύνη για τις αμαρτίες του ανθρώπου, τον εξαγνίζει από όλη τη ντροπή και μεταγγίζοντάς του το δικό Του Παλμό Ζωής τον βοηθά να ανυψωθεί σε Συμπαντική Συνειδητότητα και να κερδίσει Ζωή Αιώνια.

Ο πιστεύων εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον.

Κατά Ιωάννη 3:36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ο Διδάσκαλος είναι όπως το δέντρο που εκπληρώνει τις επιθυμίες. Αυτός πάντοτε ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες των αναζητητών, όποιες κι αν είναι αυτές. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί, οι υψηλής καταγωγής και οι χαμηλής, όλοι, έρχονται σ' Αυτόν για κάτι. Η μεγαλύτερή Του ευχαρίστηση, όμως, βρίσκεται στο να ελευθερώνει τις ψυχές από τις δαγκάνες του νου και του σώματος. Άσχετα με το θρήσκευμά Του, Αυτός φροντίζει τις πνευματικές ανάγκες όλων.

Αυτός ούτε δημιουργεί καινούργια δόγματα, ούτε εναντιώνεται σε όσα υπάρχουν. Γιατί Αυτός δεν έρχεται για να καταργήσει το νόμο, αλλά για να εκπληρώσει το νόμο. Όλα τα (πνευματικά) δόγματα παίρνουν πραγματικά δύναμη και συμπαράσταση απ' Αυτόν.

Με το δικό του αμίμητο γεμάτο αγάπη τρόπο, πιάνει τον καθένα από το σημείο της χαμηλότερης αντίστασής του. Δεν παρεμβαίνει στο δόγμα και στην πίστη κανενός, όποια κι αν είναι αυτή, ούτε ανακατεύεται στην κοινωνική τάξη των πραγμάτων. Απλώς μιλάει για το πνεύμα, την ουσιαστική του φύση, την έδρα του μέσα στο σώμα, τις διάφορες λειτουργικές του διαδικασίες, τις λανθάνουσες δυνατότητές του και το πώς μπορεί να αναπτυχθεί σε σχέση με το σώμα, το νου και το Θεό και πώς μπορεί να απελευθερωθεί, να έχει αυτοκυριαρχία και να στραφεί προς το Θεό.

Η έκκλησή Του γίνεται κατευθείαν προς το πνεύμα και τα λόγια Του πηγαίνουν βαθιά ως τα κατάβαθα της ψυχής. Αυτός συναλλάσσεται απευθείας με μετρητά στο ταμείο και δεν κάνει τους ανθρώπους να ζουν με την ελπίδα μέχρι το τέλος της ζωής

τους ή και μετά. Αυτός διδάσκει:

Μην πιστεύετε στα λόγια μιας Διδασκάλου Ψυχής, αν δεν Δείτε αυτά που σας λέει με τα ίδια σας τα μάτια.

Στην αρχή, χάρη πειράματος, πρέπει να δεχτούμε τα λόγια ενός Διδασκάλου. Αλλά όταν δούμε την Αλήθεια όσων λέει, με έμπρακτο πειραματισμό, τότε η υπόθεση μετατρέπεται σε πεποίθηση.

Όταν ένας άνθρωπος δει για μία φορά το φως του ήλιου, δεν μπορεί να αρνηθεί την ύπαρξή του, επειδή όλες μαζί οι νυχτερίδες του κόσμου αρνούνται να δεχτούν αυτό το ηλιακό φαινόμενο.

Χωρίς προσέγγιση με την εσωτερική όραση δεν ανατέλλει η Αλήθεια της Πραγματικότητας και οι *τζίβα* ή οι ενσωματωμένες ψυχές εξακολουθούν να ψηλαφίζουν μέσα σε απόλυτο σκοτάδι και άγνοια για την υψηλότερη και μεγαλύτερη σπουδαιότητα.

Όποτε έρχεται ένας Διδάσκαλος της Αλήθειας στον κόσμο, αυτοί που πεινούν και διψούν για πνευματικότητα, μαζεύονται γύρω Του και κατασιγάζουν την πείνα και τη δίψα τους με το μάννα και το Ελιξήριο της Ζωής που δίνει δωρεάν στους αναζητητές.

Βαθμιαία η αγάπη τους αναπτύσσεται σε μία σταθερή αφοσίωση που τους κάνει όλο και πιο κατάλληλους για τη Σωτήρια Χάρη του Διδασκάλου και βοηθάει την Ενσωματωμένη ψυχή να ταξιδέψει γρήγορα στον Οίκο της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ

Αμέτρητες είναι οι ευθύνες και τα καθήκοντα ενός Διδασκάλου. Το πρώτο και ύψιστο έργο Του είναι να συνδέσει ξανά το δημιούργημα με το Δημιουργό, να κερδίσει γι' αυτό τη Βασιλεία του Θεού και να το αποκαταστήσει στην αρχαία και ξεχασμένη του Καταγωγή και Κληρονομιά. Αυτό το κάνει μέσω του *Σαμπτ* ή Λόγου, που μεταφέρει το πνεύμα στον Οίκο του.

Όπως τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ο *Σαμπτ* ή Λόγος δονείται παντού, αλλά δυστυχώς λόγω της μεγάλης πυκνότητας και του βάρους της ύλης στο φυσικό επίπεδο, είμαστε ανίκανοι να τον αισθανθούμε και να τον χαλιναγωγήσουμε προς όφελος μας.

Ένας Διδάσκαλος, με την προσωπική Του καθοδήγηση, ελευθερώνει το πνεύμα από το νεκρό βάρος της ύλης, το αποδεσμεύει από τα όργανα των αισθήσεων, αποσύροντας τις ακτίνες του που είναι σκορπισμένες παντού και συγκεντρώνοντάς τες στην έδρα τους, πίσω από τα δύο φρύδια, δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να έχει λίγο την εμπειρία του Φωτός του Θεού, και να ακούσει τον *Σαμπτ,* τη Φωνή του Θεού, που και *τα* δύο μπορούν με συνεχή εξάσκηση να αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου.

Τότε η *τζίβα* έλκεται από αυτή τη μαγνητική δύναμη, την Αρχή του Ήχου, που τη μεταφέρει βήμα-βήμα στον Τελικό της Στόχο. Η θεωρητική μόνο γνώση της Επιστήμης των Διδασκάλων, δεν μπορεί να ωφελήσει κανέναν και η προσέγγιση από διανοητική πλευρά, όσο οξυδερκής κι αν είναι, δεν μπορεί να προσφέρει καμία βοήθεια.

Η ηθική ζωή είναι ένα σκαλοπάτι για την πνευματικότητα. Η

καθαρότητα λέγεται πως είναι μετά στη Θειότητα. Γι' αυτό το λόγο, ο Διδάσκαλος, αρχίζει το έργο του με την εξανθρώπιση. Η καθαρότητα στη σκέψη, τα λόγια και τις πράξεις είναι ουσιαστική και πρέπει να υπερτονιστεί.

Η Αυτογνωσία προηγείται της Θεογνωσίας, γι' αυτό ο Διδάσκαλος πρέπει πρώτα να μεταδώσει στη θεωρία και στην πράξη τη γνώση του πνεύματος και να το ελευθερώσει από τα δεσμά του νου και του σώματος.

Σταδιακά το πνεύμα αποκτά τη δυνατότητα να αποβάλλει τα διάφορα καλύμματα ή θήκες, από τις οποίες περιβάλλεται, μέχρι που γίνεται καθαρό πνεύμα, αμιγές και ανεμπόδιστο και θριαμβευτικά αναφωνεί, «Εγώ Είμαι Πνεύμα!».

Μετά απ' αυτό έρχεται η εκπαίδευση στη Θεογνωσία, που είναι το Αποκορύφωμα και το Κορυφαίο Κόσμημα της Επιστήμης της Πνευματικότητας, και δίνει στο πνεύμα τη δυνατότητα να φτάσει στη Θειότητα.

Από τη στιγμή που ο Βοσκός αναλάβει ένα χαμένο πρόβατο να το φέρει στο ποίμνιό Του, αναλαμβάνει όλη την ευθύνη. Μία φορά Διδάσκαλος, πάντοτε Διδάσκαλος, είναι ένα γνωστό ρητό. Διδάσκαλος στη γη, Διδάσκαλος και στις διάφορες περιοχές, την αστρική, την αιτιατή και πέρα απ' αυτή. Αυτός δεν είναι ικανοποιημένος μέχρι το πνεύμα να συνοδευτεί με ασφάλεια πίσω στον Οίκο του Πατέρα στους Ουρανούς.

Η διαδικασία της επιστροφής στον Οίκο και της προόδου στο μονοπάτι βρίσκεται εντελώς στην κρίση Του και Αυτός είναι ο μοναδικός κριτής για το χρόνο και το μέτρο του κάθε βήματος προς το Θεό.

Από τη στιγμή που το πνεύμα περάσει στο αστρικό επίπεδο και έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με την Αυτόφωτη Μορφή του Διδασκάλου, η *τζίβα* δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει και για τίποτα να αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά του Διδασκάλου.

Εκτός απ' αυτό ένας Διδάσκαλος είναι Τέκνο του Φωτός, και σαν ένας φάρος στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, διαχέει το καλοσυνάτο Του Φως σε όλο τον κόσμο,. Σαν καλός βοσκός έχει

να φροντίσει και να περιποιηθεί πολλά πρόβατα. Όποιος έχει οποιαδήποτε σχέση με μία Διδάσκαλο Ψυχή τελικά θα προετοιμαστεί για το μονοπάτι και θα βοηθηθεί στην περίοδο της δοκιμασίας και της μαθητείας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ο ΓΚΟΥΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο Διδάσκαλος είναι στ' αλήθεια η τέλεια εκδήλωση του Θεού. Γεμάτος από Θείο Φως είναι ο Λαμπαδηφόρος του Θεού. Αυτός είναι ο Πόλος από τον οποίο ο Θεός διεκπεραιώνει το Σχέδιό Του της Λύτρωσης. Ο Θεός, έχοντας πλάσει τον άνθρωπο κατ' Εικόνα Του, έβαλε ένα σιδερένιο τείχος ανάμεσα στον Εαυτό Του και στο πνεύμα, εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος της ανυπακοής προς Αυτόν. Έτσι ο άνθρωπος εκδιώχθηκε από τον Κήπο της Εδέμ και τοποθετήθηκε στο φυσικό κόσμο, όπως λέγεται, για να κερδίσει το ψωμί του με τον ιδρώτα του προσώπου του και να αγωνιστεί για τη Σωτηρία του μέσω ενός Σωτήρα — τον Υιό του Ανθρώπου, με του οποίου το ένδυμα έρχεται ο Ίδιος ο Θεός με το Κλειδί που ξεκλειδώνει το Βασίλειο των Ουρανών για να οδηγήσει μέσα το χαμένο πρόβατο.

Ο «Λόγος» γίνεται σάρκα και κατοικεί ανάμεσά μας, το Φως του Θεού λάμπει μέσα από τα μάτια Του, η Φωνή του Θεού μιλά μέσα απ' Αυτόν και η Χάρη του Θεού εργάζεται για τη Σωτηρία εκείνων που είναι πεινασμένοι και διψασμένοι γι' Αυτόν. Αυτός ζει ανάμεσά μας σαν κοινός άνθρωπος και μοιράζεται τις χαρές και τις λύπες μας, μας δίνει οδηγίες για την πνευματικότητα και μας καθοδηγεί στο μονοπάτι. Ριζωμένος στον Πατέρα διεκπεραιώνει τη Θέλησή Του.

Πάντα μοι παρεδόθη υπό του Πατρός μου. Και ουδείς επιγιγνώσκει τον Υυιόν ει μη ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα τις επιγιγνώσκει ει μη Ο Υιός και ω εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψαι.

Κατά Ματθαίον 11:27

Ο Μαουλάνα Ρούμι επίσης λέει:

> *Μέσα στο Διδάσκαλο κατοικεί και ο Θεός και ο Μεσολαβητής. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει η παραμικρή διαφορά ανάμεσά τους. Βγάλε από το νου σου όλες τις σκέψεις της δυαδικότητας, διαφορετικά θα χαθείς στην έρημο και την ίδια μοίρα θα έχουν και τα πρώτα σου μαθήματα στην πνευματικότητα. Αυτός που Τους Δύο Τους θεωρεί σαν διαφορετικές οντότητες δεν έχει ακόμη μάθει τίποτα από τον Διδάσκαλο ούτε έχει καταλάβει τίποτα γι ' Αυτόν.*

Ο Διδάσκαλος είναι η μορφή του Άμορφου Θεού - η μορφή την οποία μπορούμε να δούμε και να έχουμε σχέση με αυτή. Είναι αυτή ακριβώς η μορφή που μας μεταδίδει τη Γνώση του Θεού και επίσης είναι αυτή η ίδια η μορφή, Φωτεινή βεβαίως, που μας συνοδεύει στο ταξίδι μας προς το Θεό και κατευθύνει τα βήματά μας στο μονοπάτι.

Σε κάθε επίπεδο, φυσικό, αιτιατό και πέρα απ' αυτά, η λαμπρότητα του Διδασκάλου μεγαλώνει και η απεριόριστη εξουσία και δύναμή Του εκδηλώνεται όλο και περισσότερο στο πνεύμα που συνοδεύει στο ταξίδι.

Καθώς είναι Θεάνθρωπος, η μορφή Του στον κόσμο είναι η *Κίμπλα* και η *Κάαμπα* των Μουσουλμάνων, η Αγία Τράπεζα των Χριστιανών, το Αιώνιο Φως των Ζωροαστριστών, ο ναός, η συναγωγή και η *Γκουρντουάρα,* γιατί μόνο αυτός αξίζει να λατρεύεται.

Όπως ο ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα έτσι και το Σύμπαν ολόκληρο απ' άκρη σ' άκρη είναι φορτισμένο με Θεό. Δεν υπάρχει τόπος που να μην υπάρχει Αυτός και όμως δεν είναι Ορατός. Και ο Διδάσκαλος ή *Γκουρού* είναι ο Πανίσχυρος Διακόπτης, η Πηγή και η Κρήνη που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε το Μεγαλείο Του και να έχουμε κλεφτές ματιές της Δύναμής Του.

Με λίγα λόγια, ο Διδάσκαλος είναι ο Πόλος στον οποίο πραγματικά εργάζεται ο Θεός και γι' αυτό μπορεί σωστά να ονομαστεί Πόλος του Θεού, ή Ολοφάνερος Θεός, ώστε να ξεχωρίζει

από τη λανθάνουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε πλήρη ενότητα με τα πάντα και όμως δεν Τον γνωρίζουμε.

Το Μεγαλείο και η Δύναμη του Θεού εκδηλώνονται με αφθονία στο Διδάσκαλο. Όσο κανείς δεν έρχεται σε επαφή με έναν Θεάνθρωπο, ο Θεός παραμένει γι’ αυτόν απλά μία ιδέα, μόνο μία επινόηση του εγκόσμιου νου του, μία σκιά χωρίς τελείως καμία πραγματική ουσία.

Μέσα στο Διδάσκαλο βρίσκει κανείς και νιώθει έναν Ζωντανό Θεό πάνω στη γη που όπως κάθε άλλος μάς μιλά και μας χαμογελά, που μας καθοδηγεί με τα λόγια και το παράδειγμά Του και μας βοηθά από το ένα στάδιο στο άλλο. Ευλογημένο πραγματικά είναι το πνεύμα που μπορεί να εγκαθιδρύσει μία ζωντανή επαφή μ’ έναν Ζωντανό Διδάσκαλο — το Μεγαλύτερο Δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα.

Πραγματικά, άνθρωπος είναι ο Διδάσκαλος του ανθρώπου. Αν δεν μας δοθεί Φως από έναν Θεάνθρωπο, δεν μπορούμε να δούμε το Φως της Πραγματικότητας και σαν τυφλοί άνθρωποι προχωράμε ψηλαφιστά σε απόλυτο σκοτάδι.

Στο φυσικό κόσμο, με τα φυσικά μας μάτια, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα πέρα από τα φυσικά φαινόμενα γύρω μας. Η αστρική όραση μπορεί να δει τον αστρικό κόσμο και η αιτιατή το αιτιατό Σύμπαν. Διδάσκαλος αυτών των τριών περιοχών και ακόμη και πέρα απ’ αυτές, Αυτός χαρίζει το εσωτερικό Φως που φωτίζει το εσωτερικό σκοτάδι και αρχίζει κανείς να είναι αυτόπτης μάρτυρας σε ένα ατέλειωτο πανόραμα από πνευματικές θέες, που πάντοτε εκτείνονται και βλέπουμε νέες γοητευτικές θέες σε κάθε βήμα. Όλο αυτό το έργο το επιτελεί μέσω του Ηχητικού Ρεύματος ή της Φωνής του Θεού που ακούγοντάς Το οι νεκροί «ανασταίνονται στη Ζωή» και αποκτούν Ζωή Αιώνια.

Αυτός είναι ο συνδετικός Κρίκος ανάμεσα σε μία ψυχή και την Υπερψυχή. Με τις ρίζες Του ριζωμένες στο Θεό και τα κλαδιά Του να εκτείνονται σε όλο τον κόσμο, φορτωμένος με τα άνθη και τους καρπούς του Παραδείσου, Αυτός παρέχει πνευματική τροφή σε όλους όσους έρχονται σ’ Αυτόν.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει πάνω σ’ αυτό το θέμα:

Ω Φίλε! Κάθισε κοντά σε Κάποιον που 'γνωρίζει την κατάσταση της καρδιάς σου (και μπορεί να την κάνει ακέραιη). Ξεκουράσου για λίγο κάτω από τη σκιά ενός δέντρου που είναι φορτωμένο με δροσερά, αρωματικά λουλούδια. Μη χάνεις χρόνο στην αγορά πηγαίνοντας από το ένα κατάστημα στο άλλο, όπως κάνουν οι αργόσχολοι. Πήγαινε κατευθείαν σ' Αυτόν που έχει μία αποθήκη με μέλι μαζί Του.

Επίσης ο λόγιος Μαουλάνα λέει:

Κρατήσου, Ω Γενναία Ψυχή! από το ένδυμα Εκείνου που γνωρίζει καλά τα διάφορα επίπεδα: το φυσικό, το αστρικό, το υπερνοητικό και πέρα απ' αυτά και που μπορεί να παραμείνει μαζί σου όπως ένας αληθινός φίλος στη ζωή και στο θάνατο, σ ' αυτό τον κόσμο ή στον άλλο.

Η μορφή, φυσική ή αστρική του Διδασκάλου ή του Θεού μέσα στον Άνθρωπο, που μας βοηθά σε όλο μας το ταξίδι προς το Θεό, είναι πολύ καλύτερη από την αρχική Αόρατη Μορφή του Θεού που είναι πέρα από κάθε σκέψη και ενατένιση.

Ο Μπράχμα, ο Βίσνου, ο Σίβα, ο Ισβάρ (Νιράντζαν) και ο Παρμεσβάρ (ενσαρκώσεις του Μπράχμα, Παρμπράχμ, Σοχάνγκ, Σατ Νάαμ και Ανάμι (Χωρίς Όνομα) αξίζουν όλοι το σεβασμό και τη λατρεία μας.

Έχουμε διαβάσει πολλά γι' Αυτούς στις θρησκευτικές Ιερές Παραδόσεις. Παρουσιάζονται σαν ήρωες και ηρωίδες στις ιστορίες της μυθολογίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο από πλάσματα της ανθρώπινης φαντασίας.

Όταν ο *Σατγκουρού* ή Διδάσκαλος της Αλήθειας αναλαμβάνει ένα πνεύμα (στη *Γκάγγαν),* Αυτός σταδιακά αποκαλύπτει την πραγματική σημασία και τον τρόπο του καθενός απ' Αυτούς. Όλοι Αυτοί υπάρχουν από την αρχή της Δημιουργίας και ασχολούνται με τη συνέχιση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον καθένα.

Αλλά δεν μπορούμε να Τους γνωρίσουμε ούτε να καταλάβουμε το Έργο και την Εξουσία Τους εκτός αν ο *Σατγκουρού*

μάς πάρει μαζί Του και μας αποκαλύψει τη φύση αυτής της μυστηριώδους Ιεραρχίας.

Ο Ίδιος ο Θεός με ένδυμα ανθρώπου (οι Άγιοι και οι Προφήτες) μας πληροφορεί για τον Ίδιο Του το Φυσικό Εαυτό. Ο Γκουρού Αμάρ Ντας έχει γι' αυτό δηλώσει:

Είναι η βασική Αρχή του Θεού, ότι χωρίς έναν Διδάσκαλο της Αλήθειας, κανένας δεν μπορεί ούτε να Τον σκεφτεί.

Ο Άγιος Καμπίρ επίσης μας λέει:

Ο Διδάσκαλος είναι ανώτερος από το Θεό. Μπορείτε πολύ καλά να σκεφτείτε πάνω σ' αυτό το απόφθεγμα. Η αφοσίωση στο Θεό κρατά τον άνθρωπο παγιδευμένο σ ' αυτή την όχθη (στο φυσικό επίπεδο), αλλά η αφοσίωση στον Γκουρού τον οδηγεί στην απέναντι όχθη, στο Θεό.

Το Μεγαλείο του Διδασκάλου έγκειται στο εξής: ότι Αυτός συνδέει τις ψυχές με την Άγνωστη Πραγματικότητα και βάζει τέλος στον κύκλο των γεννήσεων και των θανάτων. Η Υπερψυχή, ακόμη κι όταν είναι μαζί μας, δεν μπορεί ούτε να εκδηλώσει άμεσα τον Εαυτό Της, ούτε να πάρει την ψυχή έξω από το φυσικό επίπεδο και να την ελευθερώσει.

Μόνο με την καθοδήγηση ενός *Γκουρού* (Διδασκάλου Ψυχής ή Θεανθρώπου) και σε σύνδεσμο με τον *Σαμπτ* (το Λόγο ή το Θεό σε Δράση) μπορεί κανείς να επιτύχει αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα.

Χωρίς το Λόγο δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει (από τα δεσμά)

Ο Λόγος Προσωποποιημένος είναι ο Διδάσκαλος και Αυτός μπορεί να Τον εκδηλώσει μέσα μας.

Ο Θεός μπορεί να στρέψει σε κάποιον την πλάτη Του και αυτόν να μην τον νοιάζει, αλλά αν το κάνει αυτό ο Διδάσκαλος, κανένας δεν μπορεί να φέρει συμφιλίωση.

Καμπίρ

Αν αποξενωθεί από μας ο Σίβα, ο Διδάσκαλος μπορεί να μας συμφιλιώσει μαζί Του, αλλά ποιος μπορεί να μας συμφιλιώσει με το Διδάσκαλο;

Πάνω σ' αυτό το θέμα η Σέχτζο Μπάι, μία αφοσιωμένη κυρία ψάλλει με μελωδικούς τόνους το μεγαλείο του Διδασκάλου της — Τσάραν Ντας:

Μπορεί να εγκαταλείψω το Θεό, αλλά δεν μπορώ ούτε για μία στιγμή να λησμονήσω το Διδάσκαλο, γιατί ο Ίδιος ο Θεός, δεν μπορεί να Τον φτάσει.

Ο Θεός με οδήγησε στην έρημο του κόσμου, αλλά ο Διδάσκαλος έσπασε για χάρη μου τον ατέλειωτο κύκλο των μετενσαρκώσεων.

Ο Θεός μού έβαλε στις φτέρνες μου τις πέντε θανάσιμες αμαρτίες (επιθυμία, θυμό, απληστία, λαγνεία και εγωισμό) αλλά ο Διδάσκαλος έχοντας έλεος για την ανικανότητα να βοηθηθώ, με σώζει απ ' αυτές.

Ο Θεός με μπέρδεψε μέσα στα δίχτυα των δεσμών της οικογένειας, αλλά ο Διδάσκαλος έκανε κομμάτια αυτά τα δεσμά.

Ο Θεός με παρέδωσε στην αρρώστια, τη φθορά και το θάνατο, αλλά ο Διδάσκαλος με τις Γιογκικές Του δυνάμεις με ελευθέρωσε απ ' αυτά.

Ο Θεός με έδεσε χειροπόδαρα στον ιστό των καρμικών αντιδράσεων, αλλά ο Διδάσκαλος μού αποκάλυψε την αληθινή μου φύση — και τώρα βρήκα ότι είμαι ψυχή, το πνεύμα του Σύμπαντος.

Ο Θεός μέσα μου έκρυψε τον Εαυτό Του πίσω από ένα παραπέτασμα, αλλά ο Διδάσκαλος με τη δάδα Του της Αλήθειας αποκάλυψε το Θεό σε μένα.

Επίσης, ο Θεός δημιούργησε και τη σκλαβιά και τη σωτηρία, αλλά ο Διδάσκαλος έδωσε τέλος σε όλες αυτές τις φαντασίες της χίμαιρας.

Θα θυσίαζα το ίδιο μου το σώμα και την ψυχή για τον Τσάραν Ντας, το Διδάσκαλό μου. Θα εγκατέλειπα ακόμη και το Θεό για χάρη του Διδασκάλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΚΟΥΡΟΥ ΝΤΕΒ

(Η Αστρική ή η Αυτόφωτη Μορφή του Διδασκάλου)

Ο όρος *Ντεβ* προέρχεται από τη Σανσκριτική ρίζα *Ντιβ,* που σημαίνει «Φως». Οι λέξεις *Γκουρού Ντεβ* χρησιμοποιούνται λοιπόν για να δηλώσουν την αστρική ή φωτεινή μορφή του Διδασκάλου, όπως εμφανίζεται στις αστρικές περιοχές, μετά που αφήνει το φυσικό επίπεδο για να οδηγήσει το πνεύμα καθώς υπερβαίνει το φυσικό σώμα.

Στη Θεοσοφική φιλολογία αναφέρεται ότι η ακτινοβολία των Διδασκάλων Ψυχών στο αστρικό και το αιτιατό επίπεδο εκτείνεται για αμέτρητα μίλια.

Ο Τούλσι Σαχίμπ μάς λέει με παρόμοιο τρόπο, ότι τα νύχια των ποδιών του Διδασκάλου λάμπουν όπως το Μάνι (ένα πολύτιμο κόσμημα στο κεφάλι ενός βατράχου που φεγγοβολά σαν προβολέας μέσα στο σκοτάδι). Αυτό το αστρικό φως χαρίζει όραση στον τρίτο οφθαλμό.

Εκτυφλωτικό Φως ακτινοβολείται από τα νύχια των
Ποδιών του Διδασκάλου και λαμπρύνει την ίδια την
ψυχή του αφοσιωμένου.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει γι’ Αυτό:

Καθώς το Φως του Διδασκάλου ανατέλλει στην ψυχή,
αρχίζει κανείς να μαθαίνει τα μυστικά και των δύο
κόσμων.

Ο πραγματικός *Γκουρού* είναι η αληθινή εκδήλωση του Θεού. Αυτός είναι στην πραγματικότητα *Σατγκουρού* ή Διδάσκαλος της Αλήθειας και εκδηλώνει στον κόσμο το Φως της Αλήθειας.

Ω Νανάκ! Ο Διδάσκαλος είναι ο Σατγκουρού. Θα ήθελα να αγγίξω τα Πόδια του Σατγκουρού.

Ο όρος Γκουρού Ντεβ, επομένως, σημαίνει την αυτόφωτη μορφή του Διδασκάλου, που είναι ελεύθερη και πολύ πιο πάνω από το φυσικό Του σώμα και την οποία το πνεύμα πραγματικά αντιλαμβάνεται με το εσωτερικό του αστρικό Φως. Όταν το πνεύμα έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον αστρικό Διδάσκαλο, όλες οι αμφιβολίες εξαφανίζονται και οι κόποι του παίρνουν την ανώτατη ανταμοιβή — το ανώτατο αγαθό της ζωής(Summum bonum).

Ο Γκουρού Ντεβ δίνει όραση στα μάτια. Όλες οι αμφιβολίες εξανεμίζονται και ο αγώνας της αγάπης λαμβάνει την ανώτατη δόξα.

Ο άγιος Ματθαίος στο Ευαγγέλιο λέει τα εξής:

Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς η, όλον το σώμα σου φωτεινόν έσται.

Ο Γκουρού Αρτζάν μάς λέει ότι η Ευλογημένη Μορφή του Διδασκάλου εκδηλώνεται στο μέτωπο του αφοσιωμένου.

Η Ευλογημένη Μορφή του Διδασκάλου είναι στο μέτωπό μου. Κάθε φορά που ρίχνω μία ματιά εσωτερικά, Τον βλέπω εκεί.

Ένας Μουσουλμάνος Άγιος επίσης λέει:

Η εικόνα του Αγαπημένου είναι μέσα στον καθρέφτη της ίδιας της καρδιάς μου. Τον βλέπω μόλις στρέψω λίγο το κεφάλι μου προς τα κάτω.

Είναι αυτή η αστρική ή η αυτόφωτη μορφή του Διδασκάλου που οδηγεί το πνεύμα προς το Θεό μέσα από τα διάφορα επίπεδα που παρεμβάλλονται μεταξύ του φυσικού επιπέδου και του *Σατ Λοκ* ή την Περιοχή της Αλήθειας. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του *Γκουρού* του *Γκουρού Ντεβ*, του *Σατγκουρού* και του Θεού.

Είναι Ένα και το αυτό Ρεύμα Θείας Φιλευσπλαχνίας που παίρνει διαφορετικά ονόματα στα διάφορα επίπεδα.

Ακολουθώντας το νόμο της ομοιότητας, το Θείο Ρεύμα καθώς υλοποιείται στο φυσικό επίπεδο προς όφελος των αναζητητών, ονομάζεται *Γκουρού* ή Διδάσκαλος, ο οποίος με την ομιλία μεταδίδει τις πνευματικές οδηγίες, ακριβώς όπως θα έκανε ένας οποιοσδήποτε δάσκαλος των φυσικών επιστημών.

Καθώς το πνεύμα του μαθητή αφήνει το σώμα και είναι έτοιμο για το ταξίδι στο αστρικό ή στα πιο εκλεπτυσμένα επίπεδα, αυτό το ίδιο το Θείο Ρεύμα παίρνει μία λεπτή μορφή προς όφελος και καθοδήγηση της ψυχής.

Αυτή η λεπτή μορφή αποδεσμευμένη από τη σωματική μορφή του *Γκουρού* ονομάζεται *Γκουρού Ντεβ.* Είναι αυτόφωτη και λαμπερή, με Φως που εκτείνεται για αμέτρητα μίλια. Ο Σατγκουρού ή ο Διδάσκαλος της Αλήθειας είναι η Δύναμη της Αλήθειας ή του Θεού, που εργάζεται μέσω και των δύο, του Γκουρού και του Γκουρού Ντεβ. Με τις ρίζες Του βαθιά ριζωμένες στη *Σατ* ή Αλήθεια, αυτός αντλεί την έμπνευσή Του απευθείας από την Αιώνια και Αμετάβλητη Μονιμότητα, που λέγεται *Σατ* και γι' αυτό είναι γνωστός ως *Σατγκουρού.*

Έτσι βλέπουμε πως το Σατ Ντχάρα ή το Ρεύμα από τη Σατ ρέει προς τα κάτω, δημιουργώντας πολλές περιοχές τη μία μετά την άλλη μέχρι κάτω, καταλήγοντας στο φυσικό επίπεδο.

Είναι αυτό το ίδιο το Ρεύμα που βοηθά επίσης στο να πάρει τις *τζίβα* πίσω στον Οίκο και είναι με διαφορετικά ονόματα γνωστό σαν *Γκουρού, Γκουρού Ντεβ* και *Σατγκουρού,* στα διάφορα επίπεδα, μέχρι να φτάσουν τις ίδιες τις ρίζες της *Σατ* και εδώ το πνεύμα αναφωνεί με θαυμασμό *Βαχ-ι-Γκουρού,* που σημαίνει, «Πόσο μεγάλη είναι η Δόξα Σου, Ω *Γκουρού*!»

Απερίγραπτο και πέρα από κάθε κατανόηση! Έτσι έχουμε στο *Γκουρμπάνι:*

> *Ο Γκουρού Ντεβ είναι Σατγκουρού, Παρ Μπραχμ και Παρμεσβάρ. Ω Νανάκ! Ένας Χαιρετισμός στον Γκουρού Ντεβ, είναι Χαιρετισμός προς τον Χάρι ή το Θεό.*

Αυτή η ίδια η *Σατ* ή Αλήθεια είναι ένα με τον *Γκουρού* καθώς Αυτός εργάζεται στο φυσικό επίπεδο. Γι' αυτό, λέγεται:

Ευλογημένη είναι η φυσική μορφή του Διδασκάλου, καθώς ξεχειλίζει γεμάτος από την Ανώτατη Δύναμη.

Επίσης:

Το Μεγαλείο του Διδασκάλου είναι απερίγραπτο και πέρα από κάθε κατανόηση, γιατί Αυτός είναι Παρ Μπραχμ και Παρμεσβάρ πέρα από την αντίληψη και τη γνώση.

Ξανά:

Ο Γκουρού Ντεβ δεν μπορεί ούτε να γνωριστεί ούτε να μετρηθεί. Ακολουθώντας τις καθοδηγήσεις μπορεί κανείς να διεισδύει βαθιά μέσα στα μυστήρια του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Είναι εξολοκλήρου μόνο μέσω της μεγάλης Χάρης Του που αρχίζει κανείς να γνωρίζει κάτι από το Άγνωστο και το Ασύλληπτο.

Στο φυσικό κόσμο Αυτός εργάζεται και δρα ως *Γκουρού* ή Διδάσκαλος, αλλά όταν μία *τζίβα,* μετά από κάποια πνευματική εξάσκηση και πειθαρχία, είναι έτοιμη να αφήσει το *Πιντ* ή το φυσικό σώμα και πρόκειται να εισέλθει στο *Αντ* (το Αστρικό επίπεδο), ο *Γκουρού* έρχεται προς βοήθειά της με την αστρική Του λαμπερή μορφή ως *Γκουρού Ντεβ.* Εδώ εργάζεται ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του *Γκουρού* και του *Σατγκουρού,* καθώς αναλαμβάνει την ευθύνη για το πνεύμα από τον *Γκουρού,* μέσα στο φυσικό σώμα, και το οδηγεί στον *Σατγκουρού* και τον *Σατ Πουρούς.*

Ο *Γκουρού Ντεβ συναντά* και χαιρετά το πνεύμα καθώς αυτό διασχίζει τα σύνορα μεταξύ της φυσικής και της αστρικής περιοχής, περνώντας μέσω των άστρων, του ήλιου και της σελήνης, που αναφέρονται στις *Βέδες* ως *Ντέβιαν* και *Πίτριαν Μαργκς* (Μονοπάτια). Αυτή η αστρική μορφή είναι ακριβώς ίδια με τη φυσική μορφή του Διδασκάλου, αλλά πολύ πιο όμορφη, φωτεινή και ελκυστική.

Ο Μαουλάνα Ρούμι μας λέει:

Αν επιθυμείς να δεις αυτό το λαμπερό Φως, επέστρεψε προς τον Οίκο σου, όπως ο Ιμπραήμ. Πέρνα μέσα

από το μεγάλο άστρο και τον ουρανό και το γαλάζιο πέρα απ ' αυτόν. Περπάτησε σταθερά πάνω από τον ήλιο και τη σελήνη, και τότε θα βρεθείς μπροστά στην Ουράνια Παρουσία.

Ο Γκουρού Νανάκ αναφέρεται σ' αυτό το φωτεινό μονοπάτι ως εξής:

Η Φωτεινή Μορφή του Διδασκάλου είναι θαυμάσια θελκτική και μαγευτική. Μόνον ένας Τέλειος Διδάσκαλος μπορεί να την εκδηλώσει σ ' ένα πνεύμα.

Αυτή η Λαμπερή Μορφή του Διδασκάλου συνοδεύει πάντοτε το πνεύμα στα διάφορα επίπεδα καταλήγοντας στο *Σατς Καντ* ή τον Οίκο της Αλήθειας. Όταν αυτή η Φωτεινή Μορφή Του κατέβει στην εστία των ματιών, ο αφοσιωμένος δεν έχει να αγωνιστεί για τίποτα περισσότερο. Εδώ έγκειται η αφοσίωση του αφοσιωμένου. Η μισή του επιτυχία έχει κατορθωθεί και από εδώ και πέρα η Αστρική Μορφή του Διδασκάλου αναλαμβάνει το πνεύμα με πλήρη ευθύνη, για να το οδηγήσει στον τελικό στόχο. Ακόμη και οι Άγιοι λατρεύουν αυτή τη Μορφή και αντλούν εκστατική απόλαυση από αυτή.

Τα Ευλογημένα Πόδια του Αγαπημένου Γκουρού Ντεβ, που είναι ο Αγαπημένος του Θεού, λατρεύονται από τους Αγίους,

Οι Άγιοι έχουν υπερβολική μακαριότητα μέσα τους, γιατί λατρεύουν τον Γκουρού Ντεβ ακριβώς όπως το Θεό.

Ο Κχαουάτζα Μοϊν-ουντ-Ντιν-Τσίστι μιλάει επίσης για τη Φωτεινή Μορφή του Διδασκάλου:

Ω Διδάσκαλε! Ο ήλιος δεν μπορεί να αντέξει τη λαμπρότητα του Προσώπου Σου.

Και η σελήνη επίσης καλύφτηκε με σύννεφο για να ξεφύγει από το Εκτυφλωτικό Φως Σου.

Ο ήλιος έχοντας δανειστεί τη λαμπρότητά του από τη σκόνη των Ποδιών Σου, έστησε το χρυσό του υπόστεγο στο γαλάζιο ουρανό. Αν μία μόνο ακτίνα από το Πρόσωπό Σου ξεχυνόταν στον ουρανό, ο ήλιος

θα κρυβόταν ντροπιασμένος πίσω από ένα πέπλο.

Στο ίδιο το Πρόσωπο του Νάμπι (Προφήτη), το Φως του Θεού έχει πάρει υλική μορφή, ακριβώς όπως κάνει το φως του ήλιου πάνω στο σώμα της σελήνης.

Ο Μαουλάνα Ρούμι επίσης αναφέρεται στη Λαμπερή Μορφή του Διδασκάλου του ως εξής:

Τι γνωρίζεις εσύ για τον Βασιλιά των Βασιλιάδων που μου κρατά συντροφιά;

Ρίξε μία ματιά μέσα μου και μην εξαπατάσαι από την εξωτερική μου εμφάνιση.

Ο άγιος Ιωάννης έχει παρόμοια περιγράφει μέσα στο Ευαγγέλιο την εμπειρία του με τη Φωτεινή Μορφή εσωτερικά:

Εγενόμην εν πνεύματι ... και ήκουσα φωνήν οπίσω μου μεγάλην ως σάλπιγγος.

Αποκάλυψη 1:10

Και εκεί έστρεψα βλέπειν την φωνήν ήτις ελάλει μετ ' εμού, και επιστρέψας είδον... όμοιον Υιώ ανθρώπου ενδεδυμένον ποδήρη και περιεζωσμένου προς τοις μαστοίς ζώνην χρυσήν Η δε κεφαλή αυτού και οι τρίχες λευκαί ως έριον λευκόν, ως χιών, και οι οφθαλμοί αυτού ως φλοξ πυράς. Και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνω ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών.

Αποκάλυψη 1: 12-15

Μετά τούτα είδον και ιδού θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανοί και η φωνή η πρώτη ην ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ ' εμού λέγων, ανάβα ώδε και δείξω σοι α δει γενέσθαι μετά τούτα.

Αποκάλυψη 4:1

Στο *Σαρ Μπατσάν* του Σουάμι Τζι Μαχαράτζ βρίσκουμε μία παρόμοια αναφορά:

Θαυμαστά παράξενη ήταν η Μορφή. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράφουν αυτή τη Δόξα.

Ο Χαφίζ, ένας μύστης ποιητής πολύ φημισμένος, μας λέει:

Όπως μπορούν να δουν το καινούργιο φεγγάρι όσοι έχουν αγνή όραση,.

Η Λόξα Του δεν εκδηλώνεται σε κάθε μάτι.

Η αστρική Μορφή της Διδασκάλου Ψυχής είναι αμετάβλητη και μόνιμη. Είναι η Μορφή που οδηγεί τους αναζητητές στο στόχο τους.

Ο Γκουρού Ντεβ είναι στην αρχή της Δημιουργίας. Αυτός υπάρχει στην αρχή κάθε εποχής και συνεχίζει από εποχή σε εποχή. Μόνο μέσω του Γκουρού Ντεβ, μπορεί κανείς να φτάσει τον Χάρι.

Ο Γκουρού Αρτζάν μιλάει για τον Γκουρού Ντεβ:

Χοίρε ώ Αιώνιε Γκουρού (Χαρ Ράι)!

Χαίρε ώ Γκουρού της Εποχής (.Σατ Πουρούς ή Ραμ Ράι)!.

Χαίρε Σατγκουρού (εκδήλωση του Σατ Πουρούς)! και

Χαίρε Γκουρού Ντεβ! (η Λαμπρή και Αυτόφωτη Μορφή του Γκουρού, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Γκουρού και τον Σατγκουρού, που είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση του πνεύματος μέσα από τα διάφορα επίπεδα).

Ο *Γκουρού Ντεβ* είναι η μεγαλύτερη και ανώτατη εκδήλωση του *Σατ Πουρούς*. Αυτός είναι η ελέγχουσα Δύναμη του Θεού και μπορεί να χαρίσει τη Σωτηρία. Με την αφοσίωση σ' Αυτόν αποκτά κανείς κάθε άνεση.

Ο *Γκουρού Ντεβ* δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο *Σατ*. Όλες οι λατρείες εκτός από τη λατρεία προς Αυτόν είναι ψεύτικες.

Ο Γκουρού Αρτζάν με τα αξιομνημόνευτα λόγια του ψάλλει το μεγαλείο του *Γκουρού Ντεβ* ως εξής:

Ο Γκουρουντέβα είναι ο πατέρας. Ο Γκουρουντέβα είναι η μητέρα και Αυτός είναι ο Διδάσκαλος και ο Ίδιος ο Θεός.

Ο Γκουρουντέβα είναι αληθινός φίλος. Αυτός που διαλύει τη σκοτεινή άγνοια και σπάει όλα τα δεσμά.

Ο Γκουρουντέβα είναι ο δωρητής του Νάαμ, που μια ρυθμική επανάληψή του απομακρύνει όλα τα κακά.

Ο Γκουρουντέβα είναι η ενσάρκωση της Ειρήνης, της Αλήθειας και της Ευφυΐας, η πραγματική φιλοσοφική λίθος.

Ο Γκουρουντέβα είναι ένας τόπος προσκυνήματος, η Πηγή του Ελιξίριου της Ζωής και το Φως της λογικής.

Ο Γκουρουντέβα ορίζει τα πάντα, καταστρέφει τις αμαρτίες και εξαγνίζει τους αμαρτωλούς.

Ο Γκουρουντέβα είναι πάντα αιώνιος, από την αρχή της Δημιουργίας και την αρχή κάθε εποχής, και ο Λόγος του έχει σωτήρια Χάρη.

Ο Γκουρουντέβα είναι το Μεγαλύτερο Δώρο του Θεού που αν χαριστεί σώζει τους χειρότερους αμαρτωλούς.

Ο Γκουρουντέβα είναι Σατγκουρού, Παρ Μπραχμ και Παρμεσβάρ.

Χαίρε σ' Αυτόν, Ω Νανάκ!.

Το *Γκουρμπάνχ* μιλά για το τεράστιο όφελος που απολαμβάνει κανείς συναντώντας τον *Γκουρού Ντεβα:*

Οι πέντε θανάσιμες αμαρτίες — επιθυμία, θυμός, απληστία, λαγνεία και εγωισμός — απλά εξαφανίζονται.

Μυριάδες *Καρμικών* εντυπώσεων αμέτρητων αιώνων καταστρέφονται. Αυτός τραβά τη *τζίβα* από τη συνειδητότητα του σώματος και του νου και την οδηγεί στην Κοσμική Ενημερότητα, όπου δεν βιώνει πια τις φωτιές του κόσμου στις οποίες είναι παγιδευμένη ολόκληρη η ανθρωπότητα.

Ακόμη και στον κόσμο όλες οι επιθυμίες της ψυχής εκπληρώνονται. Από κει και πέρα η πορεία της είναι ομαλή και στρωτή και δέχεται από παντού επευφημίες.

Σ' αυτή την *Καλ Γιούγκα* (Σιδηρά Εποχή), της ανομίας και του σκότους, ο *Γκουρουντέβα* εξυπηρετεί ως Φάρος στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της ζωής και οδηγεί με ασφάλεια τους αμαρτωλούς στους Ουρανούς της Ειρήνης και της Μακαριότητας. Μια Ψυχή που έχει σωθεί έλκει με τη σειρά της όλους όσους είναι κοντινοί και αγαπητοί σ' αυτήν.

Η εκδήλωση του *Γκουρουντέβα* εξαρτάται απόλυτα από τη Χάρη του Θεού και από τα ιδιαίτερα προσόντα καθενός στην πρόοδό του στο πνευματικό μονοπάτι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΤΕΛΕΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

(Μουρσίντ-ι-Καμίλ)

Για να πάρουμε το πλήρες όφελος από την *Πάρα Βίντια* (Επιστήμη της Πνευματικότητας), είναι απόλυτα αναγκαίο να έχουμε την καθοδήγηση ενός ζωντανού Διδασκάλου, ή ενός Ειδήμονα και στην επιστήμη και στην τέχνη της πνευματικότητας.

Πρέπει να είναι ένας *Μουρσίντ-ι-Καμίλ* ή Τέλειος Άγιος που να μπορεί να οδηγήσει τους αναζητητές στην Τελειότητα. *Αν ο τυφλός οδηγήσει τον τυφλό, πέφτουν και οι δύο στο χαντάκι,* λέει ένα κοινό ρητό, τόσο πολύ γνωστό που δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο.

Υπάρχουν ποικίλες διαβαθμίσεις και στάδια στο πνευματικό μονοπάτι. Μόνον ένας Άγιος της ανώτατης πνευματικής τάξης μπορεί με ασφάλεια να οδηγήσει τις *τζίβα* στο αποκορύφωμα της πνευματικότητας. Ένας αρχάριος ή ένας που έχει φτάσει στα μισά του δρόμου, δεν μπορεί να οδηγήσει μία *τζίβα* στην κορυφή.

Σ' ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα βλέπουμε ότι υπάρχουν δάσκαλοι διαφόρων βαθμίδων, για τις διάφορες τάξεις. Επίσης και σ' αυτή την επιστήμη υπάρχει ένας αριθμός τάξεων και βαθμίδων, όπως για παράδειγμα *Σαντχ, Σαντ* και *Πάραμ Σαντ.*

Για τη σωστή κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της πνευματικότητας, χρειαζόμαστε τουλάχιστον τη βοήθεια ενός Αγίου. Ένας *Σαντχ* (ένας που έχει υπερβεί με επιτυχία το φυσικό, αστρικό και αιτιατό επίπεδο και είναι πάνω *από* τη σωματική και τη νοητική συνειδητότητα) μπορεί να μας δώσει μία καθοδήγηση και να μας κάνει κατάλληλους για περαιτέρω εκπαίδευση

από έναν Άγιο, αλλά αυτός που δεν είναι ακόμη *Σαντχ* δεν μπορεί καθόλου να μας βοηθήσει. Για τη Σωτηρία μόνον έ-νας Άγιος Διδάσκαλος μπορεί να δράσει ως Σωτήρας,

Ο Τέλειος Διδάσκαλος δεν έχει καμία σφραγίδα στο άτομό Του. Είναι μέσω των προσωπικών επαφών που αρχίζει κανείς σταδιακά να γνωρίζει κάτι από το Μεγαλείο Του, ακριβώς όπως ένας φοιτητής που καθώς προχωρεί στις σπουδές του αρχίζει να γνωρίζει σιγά-σιγά κάτι από την ικανότητα του δασκάλου του.

Επίσης, ο Διδάσκαλος δεν μπορεί να αποκαλύψει όλο Του το Μεγαλείο με μιας, αλλά μόνο ανάλογα με το ζήλο που δείχνει ο αναζητητής και την πρόοδο που κάνει στο μονοπάτι. Ο Διδάσκαλος αρχίζει ακριβώς όπως ένας κοινός δάσκαλος και δίνει καθοδηγήσεις όπως οποιοσδήποτε φίλος ή άλλος καλοπροαίρετος άνθρωπος. Με την πάροδο του χρόνου αποδεικνύει την Εξουσία ενός *Μουρσίντ* ή Διδασκάλου στο μονοπάτι, και τελικά τον βλέπει κανείς να είναι ριζωμένος στη *Σατ* ή Αλήθεια ως *Σατγκουρού* ή Διδάσκαλος της Αλήθειας ώσπου έρχεται ένα στάδιο που Αυτός και ο Θεός φαίνονται συγχωνευμένοι ο Ένας μέσα στον Άλλον χωρίς διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους Δύο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΤΕΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ

Το να βρούμε έναν Τέλειο Διδάσκαλο δεν είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί να φαίνεται. Ενώ ζούμε συνεχώς στο επίπεδο των αισθήσεων, δεν έχουμε τα μάτια που μπορούν να αναγνωρίσουν τον ανθρώπινο πόλο από τον οποίο η Δύναμη του Θεού εργάζεται στον κόσμο. Όμως όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Το μόνο που απαιτείται από έναν αναζητητή είναι ο ειλικρινής σκοπός, η έντονη λαχτάρα και το διακαές πάθος για τον Κύριο πάνω από όλα. Όπου υπάρχει φωτιά, το οξυγόνο από μόνο του έρχεται προς βοήθειά της. Η αρχή της ζήτησης και της προσφοράς εργάζεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους τομείς της ζωής από το φυσικό ως τον πνευματικό. Υπάρχει πάντοτε τροφή για τον πεινασμένο και νερό για το διψασμένο.

Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε, και ανοιγήσετε υμίν.

Κατά Ματθαίο 7:7

Επίσης λέγεται:

Ουδείς δύναται δισί κυρίοις δουλεύειν ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει. Ου δύνασθε, Θεώ δουλεύειν και μαμωνά.

Κατά Ματθαίο 6:24

Γιατί στο Ευαγγέλιο έχουμε:

Εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι ένας ζηλότυπος Θεός...

Και στ' αλήθεια ο Θεάνθρωπος, όπως ο Θεός, απαιτεί από

τους λάτρες Του μία αποκλειστική και αφειδώλευτη αγάπη προς Αυτόν και αν κανείς δεν είναι έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα, σώμα, νου, υπάρχοντα, ο Δρόμος προς Αυτόν δεν ανοίγεται. Ούτε μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεάνθρωπο που δείχνει την έξοδο από τον ισχυρό κυκεώνα του Σύμπαντος.

Όταν ο μαθητής *(τσίλα)* είναι έτοιμος, ο *Γκουρού* εμφανίζεται, είναι ο Νόμος του Θεού. Το να βρει κανείς έναν Θεάνθρωπο είναι το ίδιο αδύνατο με το να βρει το Θεό. Πώς μπορεί κάποιος με δεμένα μάτια απασχολημένος στο εύθυμο παιχνίδι της τυφλόμυγας να φτάσει από μόνος του εκεί που είναι Αυτός που διευθύνει τα πάντα;

Ουδείς δύναται ελθείν προς με, εάν μη ο Πατήρ ο πέμψας
με ελκύσει αυτόν.

Κατά Ιωάννη 6:44

Εκείνους που θέλει ο Θεός, έλκονται από μόνοι τους προς τον Θεάνθρωπο, ή ο Ίδιος ο Θεάνθρωπος τους ανακαλύπτει, όπου κι αν βρίσκονται.

Παρόμοια, δεν έχει δοθεί στον άνθρωπο το να γνωρίσει απόλυτα το Θεάνθρωπο. Μπορούμε να έχουμε μόνο τόσες κλεφτές ματιές του Μεγαλείου Του όσο Εκείνος διαλέξει να μας χαρίσει. Μόνον Αυτός είναι ο κριτής του χρόνου και του μέτρου κάθε προόδου και μας αποκαλύπτει σταδιακά τόσο από τον Πνευματικό Του Πλούτο, όσο Αυτός επιθυμεί, και αυτό το κάνει βαθμιαία, καθώς μας κάνει ικανούς να τα αντιληφθούμε και να τα κατανοήσουμε και να τα διαφυλάξουμε με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Καθώς προχωρεί κανείς με τη συντροφιά Του στο εσωτερικό πνευματικό μονοπάτι, Τον γνωρίζει όλο και περισσότερο, καθώς βλέπει τη δύναμή Του να εργάζεται σε όλα τα εσωτερικά επίπεδα, από άκρη σε άκρη, μέχρι την καθαρά πνευματική περιοχή, *(Μούκαμ-ι-Χακ* ή Νέα Ιερουσαλήμ) όπου εμφανίζεται στην Πρωταρχική Του Εκδήλωση (*Εκ-Ανκάρ*).

Στο φυσικό επίπεδο Αυτός είναι *ο Λόγος που έγινε σάρκα* και κατοικεί ανάμεσά μας σύμφωνα με τους νόμους του γήινου επιπέδου και μας διδάσκει, όπως κάθε άλλος εγκόσμιος δάσκαλος, όχι βέβαια γι’ αυτό τον κόσμο, αλλά για έναν Κόσμο εντελώς

διαφορετικό από αυτόν, έναν Κόσμο που είναι Αυτόφωτος και στολισμένος με αστέρια, φεγγάρια και ήλιους σε αμέτρητους αριθμούς. Ενώ φαινομενικά μοιράζεται μαζί μας τις χαρές και τις λύπες του κόσμου, Αυτός παραμένει πολύ πιο πάνω από τα ζεύγη των αντιθέτων, ασταμάτητα μας μεταδίδει τις Πνευματικές Του Καθοδηγήσεις και εξωτερικά και εσωτερικά, ενθαρρύνοντάς μας, σε κάθε βήμα με τα Σοφά Του Λόγια και εμπνέοντας μέσα μας και με διάφορους τρόπους την Αγάπη του Θεού, και μας παροτρύνει να Τον Δοξάζουμε.

Αν και ο Διδάσκαλος είναι πάντα καλός, όμως κανείς δεν μπορεί να απαιτήσει τη Χάρη Του. Η Χάρη Του ρέει το ίδιο προς όλους, όμως ο καθένας παίρνει το μερίδιό του, όπως Εκείνος ορίζει .

Ο Σατγκουρού είναι η Σατ Προσωποποιημένη και ξέρει τον καθένα και όλους. Αυτός είναι μέσα σε όλους κι όμως παραμένει πάνω από τους επαίνους και την κακία όλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Η ζωή και η συμπεριφορά ενός Τέλειου Διδασκάλου Τον κάνει να ξεχωρίζει ως Μοναδική Προσωπικότητα πάνω από όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα.

1. Αυτός πάντα χαρίζει δώρα και ποτέ δεν λαμβάνει. Δεν επιθυμεί να έχει ποτέ την παραμικρή υπηρεσία από τους οπαδούς Του. Κερδίζει μόνος Του τα «προς το ζειν» και δεν είναι ποτέ βάρος σε κανέναν. Όλες Του τις προσωπικές οικονομίες, αν υπάρχουν, τις ξοδεύει για την ανακούφιση αυτών που έχουν ανάγκη.

Μην αγγίζετε τα πόδια κάποιου που ζει από τις προσφορές των ανθρώπων.
Ω Νανάκ! Αυτός που κερδίζει μόνος του το ψωμί του και βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, γνωρίζει το μονοπάτι.

2. Αυτός δεν ζητά χρήματα για τις πνευματικές καθοδηγήσεις που δίνει. Αντίθετα, χαρίζει την πνευματικότητα δωρεάν, όπως οποιαδήποτε άλλα δώρα του Θεού, όπως ο αέρας, το φως, το νερό και άλλα.

3. Αυτός είναι μία ζωντανή ενσάρκωση της ταπεινοφροσύνης. Με όλες τις δυνάμεις και το μεγαλείο Του που είναι ισοδύναμα με του Θεού, Αυτός ποτέ δεν απαιτεί κανένα έπαινο για τίποτα, αλλά αποδίδει τα πάντα στο Θεό ή στο Διδάσκαλό Του. Όπως ένα παραφορτωμένο με καρπούς κλαδί του δέντρου, υποκλίνεται στους πιο ταπεινούς και κινείται με μία ιδιαίτερα απλή δική Του αξιοπρέπεια.

Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του ως τον κατώτατο είναι στην πραγματικότητα ο ανώτατος.

4. Ζει ειρηνικά με όλους και δεν θυμώνει με κανένα. Με χαμόγελο συγχωρεί όλους αυτούς που μιλούν άσχημα γι' Αυτόν και δεν επισημαίνει τα λάθη των άλλων. Η Αγάπη Του αγκαλιάζει όλη την ανθρωπότητα. Όπως ο Χριστός διακηρύσσει και ασκεί τη θεμελιώδη αλήθεια, *«Αγαπάτε τους εχθρούς σας»*.

5. Η Αγνότητα, η Θειότητα και η Πνευματικότητα ρέουν από Αυτόν όπως τα λαμπιρίζοντα πεντακάθαρα δροσερά νερά από τις πηγές, δίνοντας ζωή στις καψαλισμένες και άγονες καρδιές των αναζητητών που με χαρά προχωρούν στο Πνευματικό Μονοπάτι κάτω από την επιδέξια καθοδήγησή Του.

6. Αυτός δεν φοράει κάποιο είδος εξεζητημένης ενδυμασίας. Απλά υιοθετεί μία άνετη μέση οδό. Η Μεγάλη Του Λεωφόρος, παρακάμπτει τις στερήσεις από τη μία μεριά και τους τύπους και τα τελετουργικά από την άλλη. Τα Διδάγματά Του αποτελούνται από τη διατύπωση της απλής αλήθειας και βυθίζονται μέσα στην ψυχή και κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία του, μπορεί να ασκήσει την πνευματική πειθαρχία που συνιστάται από Αυτόν.

7. Αυτός ούτε πιστεύει στα θαύματα ούτε εκτελεί ποτέ θαύματα για να προσελκύσει τους ανθρώπους και να κερδίσει την πίστη τους, όπως θα έκανε ένας θαυματοποιός. Διαφυλάσσει τους Θησαυρούς Του καλά κρυμμένους στις πιο βαθιές πτυχές μέσα Του. Μπορεί, αν υπάρξει ανάγκη, να κάνει χρήση των δυνάμεών Του σε κάποια ειδική περίπτωση. Οι μαθητές, βέβαια, νιώθουν καθημερινά το Κρυμμένο Χέρι του Διδασκάλου που εργάζεται για την ευημερία και την πρόοδό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Διαβάζουμε για τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στη φυσική μορφή ενός Τέλειου Διδασκάλου. Και το φυσικό Του σώμα, επίσης, δεν πάσχει από κάποια δυσμορφία, ούτε έχει καμία αδυναμία μέσα Του. Το παράστημά Του είναι γεμάτο χάρη και αξιοπρέπεια. Τα μάτια Του λάμπουν όπως τα μάτια ενός λιονταριού. Έχει πλατύ μέτωπο, ένα σημάδι λωτού στα πόδια Του και γενικά μία μαύρη κρεατοελιά στο φωτεινό λαμπερό Του πρόσωπο: Ο Χαφίζ, ένας μεγάλος Σούφι ποιητής από το Σιράζ, μας λέει:

Αν αυτή η ομορφιά του Σιράζ (του Διδασκάλου) ήταν να αναλάβει τον περιπλανώμενο νου μου, θα πέταγα πέρα και τους δύο κόσμους (γη και ουρανό) στο βωμό της θαυμάσιας ελιάς του Προσώπου Του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

1. Στην Παρουσία Του ο νους ημερεύει και αισθάνεται ασφαλής.

Πώς μπορούμε να έχουμε τη συντροφιά Εκείνου, που όταν Τον κοιτάζουμε ο παντοτινά ανήσυχος νους χάνεται και Παλμοί Ζωής πλημμυρίζουν την ψυχή; Ο Αγαπημένος Διδάσκαλος γίνεται ο Αληθινός Φίλος και χαρίζει Θεία Μέθη.

Αυτός σκορπίζει γύρω Του Ακτίνες Αγνότητας εμποτισμένες με αξιοπρεπή ταπεινοφροσύνη που ασκούν μία ισχυρή επίδραση πάνω στις *τζίβα*. Τα Λόγια Του είναι Φορτισμένα με Πνευματικότητα και τραβούν την ψυχή στο Υπερπέραν παρέχοντας ένα είδος ζωντανής μεθυστικής αγαλλίασης.

Αν ήταν να αποκαλύψει τα Μυστικά Του, η ίδια η ψυχή μου γρήγορα θα πετούσε προς το Θεό.

Μαουλάνα Ρούμι

2. Ένα σταθερό βλέμμα στο Μέτωπο και τα Μάτια Του αποκαλύπτει ένα χαρακτηριστικό Φως, που τραβά την ψυχή και συγκεντρώνει επάνω αυτοστιγμή το αισθητήριο ρεύμα που διαπερνά τα πάντα, και αισθάνεται κανείς την ύπαρξή του να ανεβαίνει σε ανώτερη Συνειδητότητα.

3. Αυτός είναι ένας Πρίγκιπας της Ειρήνης και βρίσκεται πάνω από τα ζεύγη των αντιθέτων. Η Συντροφιά Του ελευθερώνει μέσα μας Ρεύματα Μακαριότητας και Ευλογίας. Διασκορπίζει όλες τις σκέψεις του ανταγωνισμού και της αντιζηλίας και δίνει αντί αυτών ισορροπία στην ψυχή, που οδηγεί βαθμιαία στη Θειότητα.

Σ' εκείνου τη συντροφιά που νιώθει κανείς ευλογημένος

είναι ο Διδάσκαλος της Αλήθειας.
Αυτός εξαγνίζει το νου και χαρίζει τη Σωτηρία στην ψυχή

4. Αυτός είναι ολοκληρωτικά γεμάτος από τη Δύναμη του *Ότζας* και το Μέτωπό Του λάμπει από Θείο Φως. Έλκεται κανείς ακατανίκητα από το Μαγνητισμό των Φορτισμένων Λόγων Του. Από τα Μάτια Του εκπέμπεται ένα χαρακτηριστικό Φως και σαν ψαραετός παραλύει το νου. Αυτός δρα όπως το προζύμι και ζωογονεί τη ζωή μέσα στην άμμο της ερήμου του νου.

5. Με τα Αετίσια Μάτια Του, το Βλέμμα Του μπορεί να διεισδύσει βαθιά μέσα στα αισθήματα και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου και προσαρμόζει τις Καθοδηγήσεις Του σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του ατόμου. Το φυσικό ένδυμα μιας *τζίβα* ή ψυχής είναι γι' Αυτόν ακριβώς όπως ένα διαφανές γυάλινο δοχείο, αν και μπορεί εύκολα να ανιχνεύσει τι υπάρχει μέσα σ' αυτό, ποτέ δεν το εκθέτει δημόσια και κρατά την εμπειρία που έχει για τον καθένα για τον εαυτό Του. 'Οποιοσδήποτε πάει σε Αυτόν, είτε είναι σκαθάρι είτε σφήκα δέχεται γλυκιά ευωδία, όπως ένα λουλούδι. Στο Σπίτι του Διδασκάλου τα πάντα υπάρχουν σε αφθονία και ο καθένας παίρνει ό, τι επιθυμεί. Κάθε άνθρωπος που έρχεται σε επαφή με μία Διδάσκαλο Ψυχή δέχεται Πνευματικές Εντυπώσεις που με την πάροδο του χρόνου, οπωσδήποτε θα καρποφορήσουν. Από την πρώτη στιγμή που ένα άτομο συναντά έναν Διδάσκαλο, σίγουρα θα έρθουν καλύτερες μέρες γι' αυτό.

6. Ένας Σαντ Σατγκουρού είναι αληθινά ο Υιός του Θεού. Αυτός έχει την ίδια γνήσια Αγάπη για τους ανθρώπους όλων των θρησκειών, εθνικοτήτων και χωρών. Αυτός βλέπει το Φως του Θεού μέσα σε όλους. Γι' αυτό η έκκλησή Του είναι Παγκόσμια προς όλη την ανθρωπότητα.

Όλοι γεννιούνται από το ίδιο Φως και γι ' αυτό δεν υπάρχει
διαφορά μεταξύ ανθρώπου και ανθρώπου.
Ω Νανάκ! άνθρωποι όλων των πίστεων συναθροίζονται
στο ποίμνιο του Σατγκουρού.
Ο Σατγκουρού είναι Παντελεήμονας και Παντογνώστης.

Συμπεριφέρεται σε όλους το ίδιο και εργάζεται
για όλους που έχουν πίστη σ' Αυτόν.

Αυτός ούτε καταστρέφει την παλιά εκκλησία ούτε ιδρύει μία νέα δική Του εκκλησία. Είναι Διδάσκαλος της Αλήθειας και δεν ενδιαφέρεται σε ποιο δόγμα ή πίστη μπορεί να ανήκει ένα άτομο. Το μόνο που έχει σημασία είναι η Πνευματική Δίψα, γιατί μόνο αυτή ωφελεί μία *τζίβα* στο Μονοπάτι του Διδασκάλου.

Όταν κανείς απολαμβάνει τον Σαμπτ ή Λόγο, ξεχνάει τα πάντα για τον εαυτό του.
Για τον έξυπνο υπάρχει μόνον Ένα Μονοπάτι, είτε είναι Παντίτ ή είναι Σέχας.

Καμπίρ Σαχίμπ

Αυτός άφοβα μιλά για το Πνευματικό Μονοπάτι που βρίσκεται μέσα στον καθένα μας, άσχετα με τις θρησκευτικές μας διαφορές. Αυτός που μπορεί να εγκαθιδρύσει μια επαφή με έναν τέτοιο Διδάσκαλο είναι στην πραγματικότητα ένας αληθινός Προσκυνητής στο Μονοπάτι και παίρνει από Αυτόν το μεγαλύτερο όφελος.

Γι' αυτό ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Αν έχεις την αγωνία να πας για προσκύνημα, πρέπει να πάρεις για οδηγό και σύντροφο έναν έμπειρο προσκυνητή, δεν έχει σημασία αν είναι Ινδός, Τούρκος ή Άραβας. Μη σε νοιάζει για το πώς είναι η μορφή του δες μόνο να είναι αρμόδιος και να γνωρίζει το Μονοπάτι.

Στο κάτω κάτω, δεν έχουμε να εγκαθιδρύσουμε κάποια εγκόσμια σχέση με τον Διδάσκαλο. Το μόνο που χρειαζόμαστε απ' Αυτόν είναι οι Πνευματικές Οδηγίες και η Καθοδήγηση και αν μπορεί να μας τα δώσει Αυτά, θα πρέπει να τα θεωρούμε Αρκετά.

7. Ο νους του Διδασκάλου είναι η εκδήλωση της Θειότητας. Όπως ανατέλλουν μέσα Του οι Ουράνιες Αλήθειες σιωπηλά και αδιόρατα, έτσι και οι Καθοδηγήσεις Του εργάζονται αθόρυβα και βυθίζονται μέσα στα κατάβαθα των *τζίβα*, χωρίς προφορικά λόγια.

Ένας Σέχας (Διδάσκαλος), όπως ο Θεός, είναι ριζωμένος στο άμορφο Υπερπέραν και μεταδίδει τα Διδάγματά Του χωρίς να προφέρει ούτε μία συλλαβή.

Οι Καθοδηγήσεις του Διδασκάλου είναι σε μία γλώσσα που είναι αλάλητη και δεν μπορούν να μεταδοθούν ούτε με λόγια, ούτε με καταγραφές.

Διατί την λαλιάν την εμίν ου γιγνώσκετε; Ότι ου δύνασθε ακούειν τον λόγον τον εμόν.

Κατά Ιωάννην 8:43

Η γλώσσα της σκέψης είναι το μοναδικό Του Όργανο. Είναι θέμα εσωτερικής εμπειρίας για το πνεύμα.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Η ψυχή είναι της ίδιας Ουσίας με αυτή του Θεού, είναι η Επιτομή του Θεού και μπορεί να εκφραστεί χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια (όπως τα όργανα της ομιλίας).

Στα διδάγματα των Διδασκάλων, οι φυσικές αισθήσεις δεν βοηθούν πολύ. Όλα γίνονται αυτόματα, πέρα από τις αισθήσεις.

Βλέπει κανείς χωρίς μάτια, ακούει χωρίς αυτιά, περπατά δίχως πόδια, δρα χωρίς χέρια και μιλά χωρίς γλώσσα, γιατί είναι ακριβώς όπως ο Θάνατος-εν-Ζωή.

Ω Νανάκ! Μόνον τότε μπορεί κανείς να γνωρίσει την Κοσμική Θέληση και να συναντήσει Τον Αγαπημένο.

Και ο Μαουλάνα Ρούμι επίσης λέει το ίδιο πράγμα:

Πετώ σ ' αυτές τις Περιοχές χωρίς φτερά, ταξιδεύω εκεί χωρίς πόδια, απολαμβάνω το Μάννα και το Ελιξήριο χωρίς χείλη και ουρανίσκο και βλέπω τις Δόξες που υπάρχουν εκεί κλείνοντας τα μάτια μου.

8. Οι αναζητητές σπάνια χρειάζεται να ρωτήσουν τον Διδάσκαλο για να λύσουν τις αμφιβολίες τους, γιατί ο τελευταίος από μόνος Του εξηγεί τα πράγματα που κυριαρχούν πιο πολύ στο νου του ακροατηρίου.

9. Επανειλημμένως τα διδάγματα του Διδασκάλου επικεντρώνονται πάνω σ' ένα θέμα: το *Νάαμ* ή τη *Σούρατ Σαμπτ Γιόγκα.*

Με σαφείς όρους μας λένε ότι δεν μπορεί κανείς να βρει το Θεό ούτε να Τον πλησιάσει ασχολούμενος με εξωτερικές δραστηριότητες, γιατί Αυτός είναι ο Κύριος της ίδιας της ψυχής μας και γι' αυτό πρέπει να Τον αναζητήσουμε εσωτερικά με τη διαδικασία της εσωστροφής.

Ο άγιος Ματθαίος στο Ευαγγέλιό του μας λέει:

Αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδιά, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των Ουρανών.

Κατά Ματθαίο 18:3

Επίσης στο Ευαγγέλιο του αγίου Λουκά έχουμε:

Αμήν λέγω υμίν, ος εάν μη δέξηται την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθη εις αυτήν.

Κατά Λουκά 18:17

Μέγας πραγματικά είναι ο άνθρωπος, γιατί το σώμα του είναι αληθινά ο Ναός του Θεού και το Κορυφαίο Κόσμημα της Γνώσης λάμπει μέσα του.

Ακόμη μία φορά, ο άγιος Λουκάς μας λέει:

Ουκ έρχεται η βασιλεία του Θεού με την παρατήρηση...
Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί.

Κατά Λουκά 17: 20-21

Ένας Μουσουλμάνος άγιος μιλά με το ίδιο ύφος:

Η ανθρώπινη καρδιά είναι το Μαστζίντ (Τζαμί) και το σώμα είναι ο τόπος της λατρείας.

Επίσης:

Δεν ταιριάζει σε ένα ττνεύμα (ψυχή), τον κάτοικο του τζαμιού που έφτιαξε ο Θεός (το ανθρώπινο σώμα) να περιπλανιέται ψάχνοντας τον Αγαπημένο σε ναούς φτιαγμένους από ανθρώπους.

Τούλσι Σαχίμπ

Ο Μαγγράμπι Σαχίμπ μας λέει επίσης:

Ο Αγαπημένος είναι μέσα σου, κι εσύ το αγνοείς. Αυτός είναι η ίδια η Ψυχή της ψυχής σου, κι εσύ περιπλανιέσαι εξωτερικά ψάχνοντάς Τον.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει σχετικά:

Μέσα στις πτυχές του εγκεφάλου σου υπάρχουν θαυμάσιοι κήποι και πανέμορφα μέρη. Αν θέλεις να τα απολαύσεις, τρέξε σε έναν Μουρσίντ (.Διδάσκαλο) για καθοδήγηση.

Επίσης:

Αυτοί που ψάχνουν εξωτερικά για τον ανεκτίμητο Θησαυρό είναι σε πλήρη άγνοια. Περιπλανιούνται στην οφθαλμαπάτη της άμμου στην έρημο του κόσμου, σαν ένα ελάφι που τρέχει εδώ και εκεί, ψάχνοντας για το μόσχο μέσα στους θάμνους.

Το *Πιντ* (ανθρώπινο σώμα) είναι το ακριβές αντίγραφο του *Μπραχμάντ* (Σύμπαν). Το ίδιο πνεύμα εργάζεται και στο μικρόκοσμο και στο μακρόκοσμο. Δεν μπορούμε να δούμε, να αισθανθούμε και να γίνουμε Ενα με το Κοσμικό Πνεύμα αν δεν εγκαθιδρύσουμε την αρμονία και την επαφή με το πνεύμα μέσα μας.

Αν το ενσωματωμένο πνεύμα δεν αποσωματωθεί και δεν γίνει πιο εκλεπτυσμένο και δεν ανυψωθεί πάνω από το επίπεδο των αισθήσεων, δύσκολα μπορεί να εναρμονιστεί με το Παγκόσμιο Πνεύμα.

Αντίθετα η αναζήτησή μας για το Θεό ή το Κοσμικό Πνεύμα γίνεται πάντοτε στο φυσικό επίπεδο. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε το Θεό κάτω από τα σπλάχνα της γης, πάνω στις χιονισμένες βουνοκορφές, μέσα στα νερά των ιερών ποταμών και στην άμμο της ερήμου, σε ναούς και σε τζαμιά φτιαγμένα από τον άνθρωπο, σε εκκλησίες και συναγωγές, γι’ αυτό αποτυγχάνουμε να Τον βρούμε.

Αν γνωρίσουμε το εσωτερικό Μονοπάτι μέσα στο σώμα, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε την εμπειρία και θα νιώσουμε την επίδραση της Μεγάλης Δύναμης μέσα μας. Αλλά αυτή η *εσωστροφή* ή *μεταστροφή* δεν είναι δυνατή χωρίς τη βοήθεια ενός Ειδήμονα της *Πάρα Βίντια* (Επιστήμη της Ψυχής), γιατί μόνον Αυτός κρατά το Κλειδί για τη Βασιλεία του Θεού και τα Λόγια Του δρουν όπως το «άνοιξε σουσάμι» που ανοίγει διάπλατα τη μυστική Πόρτα.

Απλά ρίξτε μια κλεφτή ματιά εσωτερικά όπως σας έχει καθοδηγήσει ο Διδάσκαλος και θα βρείτε μέσα σας έναν αληθινό Ναό του Θεού.

10. Τα διδάγματα των Διδασκάλων Ψυχών είναι Τέλεια και τα πορίσματά Τους είναι τόσο επαληθεύσιμα όπως σε κάθε άλλη θετική επιστήμη.

Αυτή η εμπειρία και συνειδητοποίηση είναι όμως εντελώς διαφορετική από τη μάθηση μέσα από τα βιβλία και τη διανοητική γνώση, ούτε είναι επινόηση ενός παράλυτου νου ή εγκεφάλου με εμμονές, όπως νομίζουν μερικοί.

Οι Άγιοι πάντα μιλούν με Πεποίθηση και Εξουσία, γιατί όσα Αυτοί λένε βγαίνουν από τα βάθη της Ψυχής Τους. Η Γνώση Τους δεν προέρχεται ούτε από τα βιβλία, ούτε βασίζεται σ' αυτά που λένε οι διαδόσεις. Αυτοί μας δίνουν απευθείας δικές Τους πρώτο-χέρι εμπειρίες σε αγνή, αμιγή και ανόθευτη μορφή. Επίσης, Αυτοί ποτέ δεν ζητούν τυφλή πίστη και αποδοχή λόγω της Εξουσίας Τους. Αντίθετα, ζητείται από κάθε αναζητητή να επαληθεύσει ο ίδιος προσωπικά το αποτέλεσμα.

Αλήθεια είναι αυτό που μπορεί να έχει κανείς την εμπειρία του αμέσως και όχι μετά από αιώνες, δεν έχει σημασία το πόσο μικρή μπορεί να είναι αυτή η εμπειρία της πρώτης φοράς. Οι Διδάσκαλοι βλέπουν τα πράγματα βαθιά μέχρι τη ρίζα τους και μετά μιλούν.

Ο Νανάκ βλέπει το Θεό ακριβώς μπροστά Του.

Ο Χριστός επίσης είπε:

«Ιδού ο Κύριος»

Ο Σρι Ράμα Κρίσνα, όταν ρωτήθηκε από τον Νάρεν, (τον μετέπειτα Σουάμι Βιβεκανάντα) για το αν βλέπει το Θεό απάντησε:

«Ναι παιδί μου! Έχω δει το Θεό όπως βλέπω εσένα».

Πραγματικά, όλες οι Διδάσκαλοι Ψυχές έχουν πραγματική εμπειρία της Θειότητας και απολαμβάνουν στο Φως και στη Ζωή Του (Θεού) και κατά κάποιο τρόπο γίνονται συνειδητοί συνεργάτες με Αυτόν. Ο Σάμας-ι Ταμπρίζ λέει:

Είναι πολύ καλύτερο να δει κανείς το Θεό με τα ίδια

του τα μάτια και να ακούσει τη Φωνή του Θεού με τα ίδια του τα αυτιά. Η Δόξα Του είναι κρυμμένη πίσω από το σκοτάδι στο πίσω μέρος των ματιών και το Μεγαλείο Του μπορεί να κατανοηθεί εσωτερικά.

Στον άγιο Ιωάννη διαβάζουμε:

Ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής τού υιού του Θεού, και οι ακούσαντες ζήσονται.

Κατά Ιωάννη 5:25

Τέτοιες Μεγάλες Ψυχές ποτέ δεν εξαρτώνται από στις Γραφές ή τις ιερές παραδόσεις, που τελικά είναι καταγραφές από εμπειρίες Ψυχών σαν Αυτές. Αυτοί είναι η Αλήθεια Προσωποποιημένη, ο Λόγος που έγινε σάρκα και ζει ανάμεσά μας. Όλες οι *Βέδες* και οι *Σάστρας* πηγάζουν από την Πηγή που είναι μέσα Τους. Αυτοί είναι πολύ περισσότερο από τις Γραφές που αποτελούν μόνο ένα απειροελάχιστο μόριο της Προσωπικότητάς τους. Τα διδάγματα των Διδασκάλων είναι πολύ γενναιόδωρα και βοηθούν τις ενσωματωμένες ψυχές στο έργο της Απελευθέρωσης και της Σωτηρίας.

Εγώ ειμί ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήση πώποτε.

Κατά Ιωάννη 6:35

Στο *Μέλαρ-Κι-Ουώρ,* ο Γκουρού Νανάκ μας λέει πώς να αναγνωρίσουμε μία Διδάσκαλο Ψυχή:

Αυτός που μπορεί να μας δείξει το Βασίλειο του Θεού μέσα σ' αυτό το σώμα είναι μία Διδάσκαλος Ψυχή.
Αυτός που μπορεί να συντονίσει τα αυτιά μας με τη Φωνή του Θεού, (τις περίφημες μελωδίες της Ουράνιας Μουσικής) Ακόμη και οι μεγάλες και οι μικρότερες περιοχές του Σύμπαντος είναι σε διαρκή Έκσταση, γιατί ζουν από τη Μουσική που εκπορεύεται από την Έδρα του Θεού. Ο Διδάσκαλος παροτρύνει τις τζίβα να ακούσουν αυτή τη μουσική μέσα στη Σούκχμαν, την αρτηρία μεταξύ των δύο φρυδιών.
Μετά να εγκατασταθούν στη Σούννια (την Περιοχή

της Σιωπής), με αποτέλεσμα να σταματήσουν όλες οι ταλαντώσεις του νου. Όταν το δοχείο του νου στραφεί έτσι προς τη σωστή θέση, θα γεμίσει με το Ελιξήριο της Ζωής, κάνοντας το νου σταθερό και ισορροπημένο. Η ασταμάτητη Μουσική της αιωνιότητας γίνεται ένας πιστός σύντροφος. Όλοι οι αναζητητές ακούν αυτές τις πέντε μελωδίες και με την πάροδο του χρόνου γίνονται Γκουρουμούκ (το Φερέφωνο του Γκουρού) και φτάνουν στην Αιώνια Κατοικία της Αλήθειας. Αυτός που μπορεί με τη βοήθεια αυτής της Μουσικής να ξανακερδίσει τον Κήπο της Εδέμ (από τον οποίο έχει εκδιωχθεί) είναι ο Αγαπημένος του Θεού, και ο Νανάκ θα ήθελε να είναι ο αιώνιος σκλάβος Του.

Αυτός ποτέ δεν αφήνει τους οπαδούς Του στην ψευδαίσθηση ότι οι εξωτερικές επιδιώξεις είναι επαρκείς. Οι Κύριες Αρχές Του επικεντρώνονται γύρω από ένα πράγμα: επαφή και αφοσίωση μόνο στον *Σάαμπτ* (Λόγο). Η εκδήλωση της *Ακατάπαυστης Μουσικής* εσωτερικά είναι Δώρο μίας Διδασκάλου Ψυχής.

Ω Νανάκ! Οποιοσδήποτε έρχεται σε επαφή με τον Τέλειο Διδάσκαλο, ακούει μέσα του τη Θεία Μελωδία.

Ο *Σατγκουροΰ* είναι πάντα απορροφημένος στο *Νάαμ* και σαν ένας Πεπειραμένος Πιλότος μεταφέρει με ασφάλεια τους καλόπιστους αναζητητές στην απέναντι όχθη και τους οδηγεί πίσω στο Βασίλειο του Θεού που είναι χαμένο μέσα τους.

Αυτός που είναι βαμμένος στο χρώμα του Νάαμ είναι Σατγκουρού και στην Κάλ Γιούγκα δρα όπως ο καπετάνιος ενός πλοίου. Αυτός που Τον εμπιστεύεται και κατοικεί μέσα Του, μεταφέρεται απέναντι και βρίσκει την Αλήθεια εκδηλωμένη μέσα του.

11. Μία Διδάσκαλος Ψυχή μερικές φορές κάνει ασυνήθιστα πράγματα που μπορεί να φαίνονται ολέθρια στους κοινούς ανθρώπους. Το κάνει αυτό για να κρατά μακριά Του τους ανθρώπους που ο νους τους είναι στραμμένος στα εγκόσμια, όπως θα έκανε κανείς στην περίπτωση που υπάρχουν μύγες, έτσι ώστε

να μην είναι εμπόδιο στο δρόμο των αληθινών αναζητητών.

Ένας Δερβίσης (Ευσεβής άνθρωπος) δεν χρειάζεται Ντάρουαν (θυρωρό)
Ναι, χρειάζεται κάποιον για να κρατά μακριά τα σκυλιά του κόσμου.

Ένας κακόγλωσσος ή συκοφάντης κάνει τη δουλειά του *Ντάρουαν* για τους *Δερβίσηδες,* ώστε αυτοί που είναι προσκολλημένοι στα εγκόσμια να κρατιούνται μακριά.

Στη βιογραφία του Μπχάι Μπάλα αναφέρεται ότι κάποτε ο Γκουρού Νανάκ είπε:

Στην Κάλ Γιούγκα θα κατέβουν πολλοί Άγιοι ή Εκδηλώσεις του Θεού, για το καλό της ανθρωπότητας που υποφέρει.

Ο Μπάι Ατζίτα ρώτησε:

Διδάσκαλε, θα μας πείτε πώς θα αναγνωρίζουμε έναν Τέλειο Άγιο; Ποια θα είναι η έκφρασή Του και πώς θα Τον αναγνωρίσουμε;

Ο Διδάσκαλος απάντησε:

Οποτεδήποτε εμφανίζεται ένας Άγιος, μερικοί ηγέτες της κοινωνίας, φανατικοί της θρησκείας και άτομα υψηλής κάστας μιλούν άσχημα γι ' Αυτόν. Σπάνιοι πραγματικά είναι εκείνοι που πηγαίνουν σ ' Αυτόν.
Οι απλοί άνθρωποι συκοφαντούν και το Διδάσκαλο και τους μαθητές Του. Οι άνθρωποι γενικά ασχολούνται με εξωτερικές επιδιώξεις, όπως το διάβασμα των Γραφών, την προσφορά δημόσιων προσευχών σε εκκλησίες, ναούς και τζαμιά και την επανάληψη μάντρα, κ.λ.π. Δεν θα ασκήσουν τη Σούραταμπτ Γιόγκα συντονιζόμενοι με το Πρωταρχικό Ηχητικό Ρεύμα. Όταν υπερισχύουν τέτοιες συνθήκες, εγώ θα έρχομαι ξανά και ξανά να αναβιώνω το Μονοπάτι των Διδασκάλων και να συνδέω τους ανθρώπους με το Ανχάντ Μπάνι.

12. Με την Έλευση ενός Αγίου, η δροσερή βροχή της Πνευματικότητας πλημμυρίζει τις ξερές και καψαλισμένες καρδιές

που έχουν καλυφτεί με τη σκόνη αιώνων. Κάθε ένας που έρχεται σ' Αυτόν, αφοσιωμένος ή αμαρτωλός έχει όφελος με το δικό του τρόπο και παίρνει παρηγοριά από Αυτόν. Πολλοί κλέφτες, δολοφόνοι και ληστές είχαν μία πλήρη μεταμόρφωση ή επαναπροσανατολισμό στη συντροφιά Του. Όπως ένας έμπειρος πλάστης Αυτός καθαρίζει τις ψυχές μας πέρα ως πέρα από όλες τις ακαθαρσίες, σωματικές, νοητικές και αιτιατές, ώσπου να λάμψουν στην Πρωταρχική τους Δόξα και να γίνουν Φωτεινά και Ζωντανά Όντα.

Μέσα σ' έναν Άγιο βλέπουμε μια Ζωντανή Ενσωμάτωση της Ανιδιοτελούς Αγάπης και της Θυσίας. Η έκκλησή Του είναι Παγκόσμια και απευθύνεται στην ψυχή του ανθρώπου. Οι αναζητητές συναθροίζονται κατά χιλιάδες γύρω Του και ωφελούνται από τα διδάγματά Του.

13. Ένας Άγιος είναι αληθινά Υιός του Θεού και μοιράζεται μαζί Του όλες Του τις Δυνάμεις. Το μακρύ και δυνατό Του Χέρι αγκαλιάζει το Σύμπαν και το Χέρι βοήθειάς Του εκτείνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Η απόσταση δεν Τον περιορίζει. Η Σωτήρια Χάρη Του κάνει θαύματα με τρόπο παράξενο και απρόβλεπτο και οι άνθρωποι διαφεύγουν άθικτοι από πολλές τεταμένες και απελπιστικές καταστάσεις, ακόμη κι από τις δαγκάνες του θανάτου.

Διδάσκαλος της γης και των ουρανών, οδηγεί τα πνεύματα στο Ταξίδι της Επιστροφής στον Οίκο τους μέσα από τις Πνευματικές Περιοχές, και η Λαμπερή Μορφή Του κρατά πάντα συντροφιά στην προσκυνήτρια ψυχή καθώς υπερβαίνει το σώμα.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

> *Το Χέρι μιας Διδασκάλου Ψυχής δεν είναι με κανέναν τρόπο πιο κοντό από το Χέρι του Θεού. Στην πραγματικότητα είναι το Χέρι του Ίδιου του Θεού. Ναι, αυτό εκτείνεται μέσα από τους εφτά ουρανούς και* εμπνέει *στα πνεύματα ελπίδα και εμπιστοσύνη.*

Αυτά είναι μόνο λίγα από τα αναρίθμητα σημάδια που υποδεικνύουν έναν Άγιο.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει σχετικά:

Ένας Αουλία (υπεράνθρωπος) έχει μέσα Του θαυμάσιες δυνάμεις και δυνατότητες, που μόνο ένας Ευσεβής άνθρωπος μπορεί να δει και να έχει την εμπειρία τους.

Η Δόξα και το Μεγαλείο ενός Υπεράνθρωπου εκδηλώνονται στο πνεύμα όλο και περισσότερο καθώς αυτό περνά πάνω από τους περιορισμούς του σώματος και του νου και προχωρά πιο πάνω με τη Συντροφιά Του. Η Λαμπερή Μορφή του Διδασκάλου είναι τώρα πάντα μαζί του, όπου κι αν βρίσκεται, μέσα στις απάτητες ζούγκλες, πάνω στις άγνωστες βουνοκορφές, μέσα στην άμμο της ερήμου και στις ερημιές, οδηγώντας τα βήματά του και εσωτερικά και εξωτερικά, απαντώντας όλες τις ερωτήσεις του, ο μοναδικός Διαιτητής της Μοίρας του — ο ίδιος του ο Σωτήρας.

Είναι σε αυτό το στάδιο που εγκαθίσταται κανείς σταθερά μέσα σ' Αυτόν και αναφωνεί, «ο *Διδάσκαλος είναι πάντα μαζί μου»,* γιατί τώρα συνειδητοποιεί την Αλήθεια των λόγων του Διδασκάλου:

Άνθρωπε, θα έλθω μαζί σου και θα είμαι ο οδηγός σου στη μεγαλύτερη σου ανάγκη θα βρίσκομαι στο πλευρό σου.

Ο κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι είναι Διδάσκαλοι και δάσκαλοι της ανθρωπότητας. Αλλά όλοι αυτοί που διψούν για χρήμα και δύναμη, για όνομα και φήμη, δεν είναι δυνατό να μπορέσουν να παίξουν αυτό το ρόλο και να εκτελέσουν αυτό το κοπιαστικό καθήκον και πρέπει κανείς να προσπαθεί να αποφεύγει τέτοιου είδους ψευδοπροφήτες που δεν είναι τίποτα άλλο από άρπαγες λύκοι με ένδυμα αμνού.

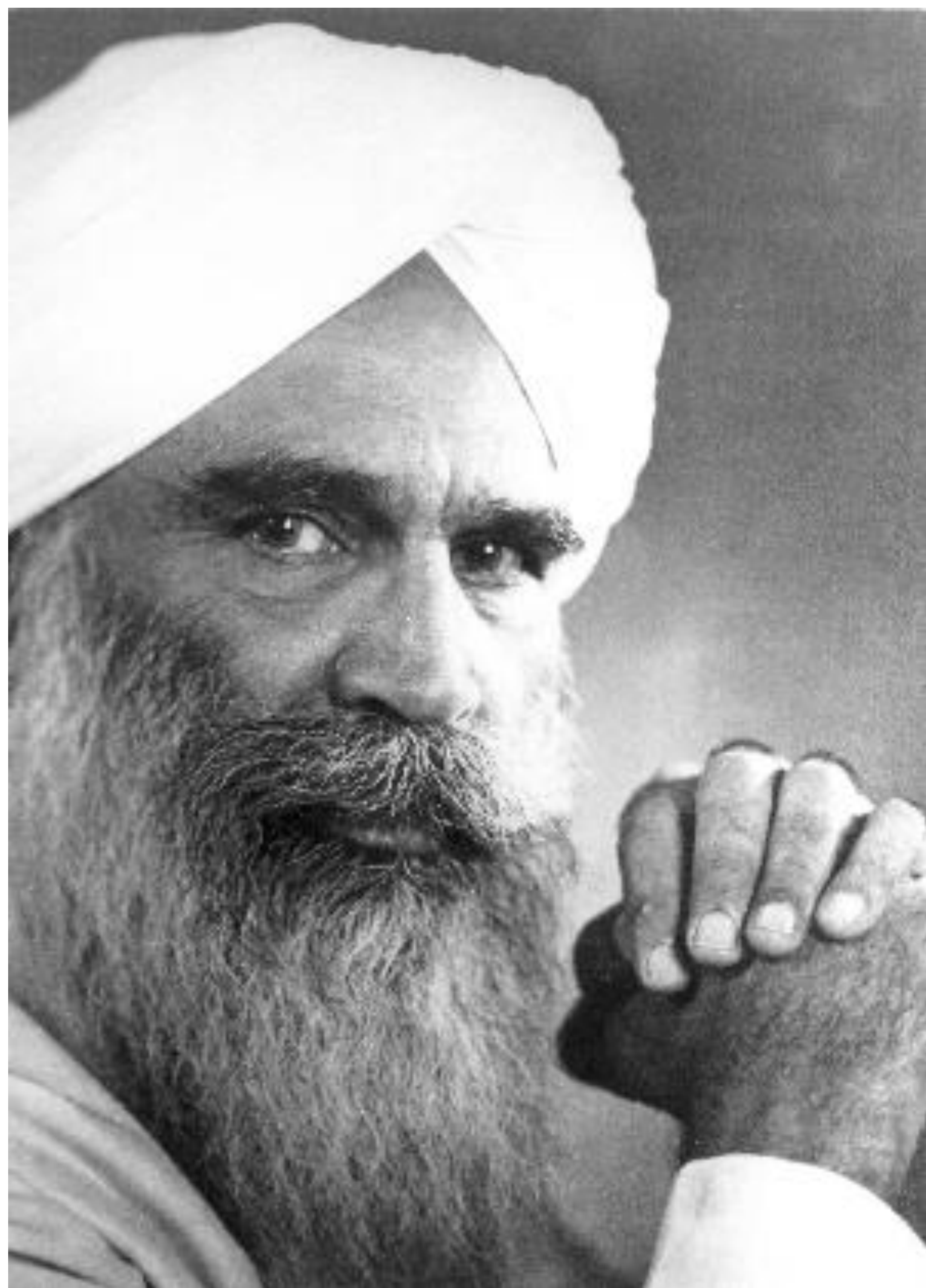
Είναι ανώφελο να εξετάζουμε και να δοκιμάζουμε έναν γνήσιο Διδάσκαλο. Η ίδια η Παρουσία Του θα μαγνητίσει από μόνη Της το νου. Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Κανείς δεν μπορεί να κατασιγάσει και να ακινητοποιήσει τις ταλαντώσεις του νου, παρά μόνο μέσω της πανίσχυρης επίδρασης ενός Πιρ (Θεανθρώπου).

Κρατήσου γερά από μία τέτοια Προσωπικότητα. Αν μπορέσεις να το κάνεις αυτό, θα είναι από τη δική Του Χάρη και μετά η Δύναμή Του θα εργάζεται μέσα σου.

Αυτός είναι μία Οντότητα αγνή και χωρίς επιθυμίες. Παράδωσε τα πάντα στα πόδια Του, σώμα, νου και προσκολλήσεις, κι Αυτός θα σε σμιλεύσει στο δικό Του Πρότυπο. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ο Καμπίρ Σαχίμπ μάς λέει τον τρόπο:

Δώστε το σώμα και το νου σας σ 'Αυτόν που δεν έχει δικές Του επιθυμίες,
Χωρίς σκέψη για τον εαυτό, εγκατασταθείτε μέσα σ ' Εκείνον.
Μετά το νου, τι άλλο μένει; Ούτε καν το σώμα.
Τίποτα δεν απομένει για να παραδοθεί, λέει ο Καμπίρ.
Έχοντας δώσει το σώμα και το νου δεν παρέμεινε κανένα φορτίο να κουβαλάμε.
Όποιος υπερηφανεύεται γι ' αυτή του τη θυσία θα τιμωρηθεί.
Γιατί ποιος μπορεί να αποχωριστεί τον γεμάτο σπόρους νου εσωτερικά;
Ω Καμπίρ! Πώς μπορεί αυτός ο νους να υποταχθεί και να παραδοθεί;
Μαζί με το σώμα και το νου αποχωρήσου και τον γεμάτο σπόρους νου.
Ω Καμπίρ! Μόνο μετά που θ' ακούσει κανείς το Διδάσκαλο μπορεί να γίνει άφοβος.
Βάλε τον γεμάτο σπόρους νου στο βωμό των Ιερών Ποδιών του Διδασκάλου.
Ω Καμπίρ! Τώρα δεν βλέπει κανείς τίποτα άλλο παρά τη Φωτεινή Μορφή του Διδασκάλου!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΟ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΓΚΟΥΡΟΥ, ΓΚΟΥΡΟΥ ΝΤΕΒ, ΣΑΤΓΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΑΙΚ

(Διδάσκαλος: στη Φυσική Μορφή,
η Λαμπερή Μορφή της Αλήθειας)

Στις Γραφές διαβάζουμε ότι ο Θεός είναι Άμορφος. Αυτός βλέπει χωρίς μάτια και εκτελεί το έργο Του χωρίς χέρια, μετακινείται χωρίς πόδια και ακούει χωρίς αυτιά.

Αυτός διαπερνά τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να Τον δει κανείς. Είναι πέρα από κάθε σκέψη, κατανόηση και αντίληψη. Ο άνθρωπος με την περιορισμένη του διάνοια και κατανόηση δεν μπορεί να Τον φτάσει. Πώς λοιπόν μπορούμε να δούμε το Θεό και να Τον αγαπήσουμε; είναι το ερώτημα.

Η αγάπη και η λαχτάρα υπάρχει πάντα μεταξύ πλασμάτων της ίδιας τάξης σε ένα επίπεδο. Τα πουλιά στον αέρα πετούν μαζί σε σμήνη και υπάρχει αγάπη μεταξύ των ζώων του ίδιου είδους και κινούνται σε αγέλες. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κοινωνικό ον και δεν μπορεί παρά να ζει σε κοινωνία με τους συνανθρώπους του.

Ενατένιση σημαίνει συγκέντρωση των ικανοτήτων του ανθρώπου σε ένα κέντρο ή εστία. Αλλά αν το κέντρο και η εστία δεν είναι φανερά και ορατά, πώς μπορεί να υπάρξει ενατένιση; Για να ικανοποιήσουν τη θεμελιώδη αυτή ανάγκη της ανθρωπότητας ο θεός Ράμα και ο θεός Κρίσνα (οι εκδηλώσεις του *Καλ* ή της Αρνητικής Δύναμης*) έπρεπε να έρθουν με το ανθρώπινο

* Η ίδια Δύναμη εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους για να συνεχίζει τη ζωή στα εγκόσμια ακριβώς όπως ο ηλεκτρισμός παράγει φωτιά σε έναν τόπο και πάγο σε έναν άλλο.

ένδυμα, και το ίδιο έκαναν και οι Άγιοι Διδάσκαλοι, που εκδηλώνουν τον *Σατ Πουρούς* (Θετική Δύναμη*) - την Αλήθεια — το Υπόβαθρο όλων των ορατών και αοράτων, ολόκληρο το Σύμπαν με τις μεγάλες του διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις από το *Σατς Καντ* ή *Μούκαμ-ι-Χακ* μέχρι το *Καλ Ντες,* το φυσικό κόσμο, που υπόκειται στη φθορά και στο θάνατο. Ένας Μουσουλμάνος Άγιος Τον έχει περιγράφει πολύ όμορφα ως εξής:

Αν Αυτός είναι Κχουντ-α.α (Θεός που κινείται από Μόνος Του), ας έλθει ο Ιδιος (να μας διδάξει).

Πραγματικά, Αυτός πρέπει να κατέβει στο επίπεδο του ανθρώπου γιατί μόνον τότε μπορεί ο άνθρωπος να Τον γνωρίσει.

Με το ένδυμα ενός Αγίου Διδασκάλου, ο Θεός εκτελεί το Θέλημά Του δίνοντας οδηγίες στις ψυχές που λαχταρούν για Εκείνον, αλλά δεν μπορούν να Τον φτάσουν.

Τους λέει ότι Αυτός δεν είναι το φυσικό σώμα και καθοδηγεί όλα τα ενσωματωμένα πνεύματα να υπερβούν τους περιορισμούς του φυσικού σώματος και με μία βαθμιαία μετάδοση της Δύναμής Του, τα τραβά έξω από το φυσικό ένδυμα και γίνεται ο Φίλος και Οδηγός τους.

Έτσι ο Άμορφος πρέπει να πάρει Μορφή, να υιοθετήσει έναν Πόλο για την Εκδήλωση της Θειότητάς Του, για την αβοήθητη και βασανισμένη ανθρωπότητα. Μας λέει για την έμφυτη αξία μας και πώς να ξανακερδίσουμε το χαμένο Βασίλειο, τον Κήπο της Εδέμ, από τον οποίο είμαστε εξόριστοι από καταβολής κόσμου.

Η Δύναμη του Θεού σε όλη Της την πληρότητα εργάζεται στον Πόλο μίας Διδασκάλου Ψυχής κι επομένως μπορεί να περιγράφει σωστά σαν Πόλος του Θεού, που έχει έλθει στον κόσμο με χαρμόσυνες ειδήσεις για να αναγγείλει το Θεό και το Βασίλειο του Θεού, που και τα δύο λέει, είναι εφικτά και μπορούν εύκολα να αποκτηθούν με λίγη εξάσκηση στη σωστή κατεύθυνση.

Αυτός που έχει γνωρίσει την Αλήθεια είναι *Σατγκουρού.* Στην πραγματικότητα ο *Σατγκουρού* είναι *Σατ* (Αλήθεια) Προσωποποιημένη. Ο Λόγος αληθινά γίνεται σάρκα και κατοικεί

ανάμεσά μας και με τις Οδηγίες και την Καθοδήγησή Του μας παίρνει μαζί Του μέχρι να γίνουμε Λόγος σαν Αυτόν, μία Συνειδητή Αρχή που εργάζεται σε αρμονία με τη Θεία Θέληση στο Θείο Επίπεδο.

Να ξέρετε σίγουρα πως ο Γκουρού δεν είναι ξεχωριστός
από το Θεό.
Όποιες κι αν είναι οι επιθυμίες Του, αυτές είναι δεκτές
από το Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΥ

Αληθινά ένας *Σατγκουρού* (Διδάσκαλος της Αλήθειας) είναι ένα με τη *Σατ* ή Αλήθεια καθώς είναι ριζωμένος σ' Αυτή και απολαμβάνει μέσα στην Αλήθεια. Η Αλήθεια είναι άπειρη και διαπερνά τα πάντα, καθώς εκδηλώνεται και εργάζεται μεταξύ των ανθρώπων μέσω ενός ανθρώπινου πόλου - ονομάστε Τον όπως θέλετε: Διδάσκαλο ή *Σατγκουρού*.

Αυτός είναι ένας φάρος που διαχέει το Φως της Αλήθειας στην ταραγμένη θάλασσα της ζωής για να οδηγήσει την ανθρωπότητα που είναι γεμάτη νοσταλγία. Μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ζωντανό διακόπτη που έχει πίσω του όλη την ενέργεια της γεννήτριας, αλλά τη διανέμει με τέτοιο μέτρο, όσο χρειάζεται κάθε άτομο σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Σαν ένας μαγνητικός πόλος, ή ένας ζωντανός διακόπτης έχει ένα ένδυμα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι το ένδυμα, αλλά η Δύναμη μέσα σ' αυτό. Έτσι ακριβώς είναι και η περίπτωση των *τζίβα* ή των ενσωματωμένων πνευμάτων.

Κι εμείς επίσης, πραγματικά δεν είμαστε αυτό που φαινομενικά κατέχουμε και φαίνεται ότι είμαστε, δηλαδή φυσικές οντότητες, αλλά πνεύματα ή ψυχές που δίνουν ζωή στα φυσικά σώματα.

Ένα πνεύμα ή ψυχή είναι καθαρά της ίδιας ουσίας και δύναμης που εργάζεται μέσα στο Διδάσκαλο, αν και είναι ντυμένη με αμέτρητα ενδύματα ή θήκες και περιφραγμένη από αμέτρητους περιορισμούς.

Αλλά όταν μπορέσει να υπερβεί τα διάφορα σώματα και να γίνει ένα πνεύμα ανεμπόδιστο και ελεύθερο, μπορεί τότε να γίνει αυτόπτης μάρτυρας της Δόξας και του Μεγαλείου της Διδασκάλου

Ψυχής, γιατί αυτός είναι ο ορίζοντας όπου συναντιούνται η γη και ο ουρανός και ανατέλλει ο Ήλιος του Φωτός το Θεού και φωτίζει όλο το διάστημα.

Ένας αληθινός Ήλιος βρίσκεται κρυμμένος μέσα Του.

Δεν μπορούμε να έχουμε μία επαρκή ιδέα της Ομορφιάς του Θεού, του Ύψους και του Μεγαλείου Του, κοιτάζοντας τη φυσική μορφή του Διδασκάλου. Για μία πραγματική εμπειρία Του, πρέπει να ανυψωθούμε στο επίπεδό Του.

Αν δεν ανυψωθούμε στο επίπεδο του Θεού δεν μπορούμε
να γνωρίσουμε το Θεό.

Καθώς ο Θεός είναι Πνεύμα, κι εμείς επίσης, πρέπει με την αυτοανάλυση να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε το πνεύμα που είναι μέσα μας από τις υλικές θήκες ή καλύμματα που το σαβανώνουν, γιατί μόνο το πνεύμα μπορεί να δει και να έχει την εμπειρία του πνεύματος, όχι οι φυσικές αισθήσεις ούτε η διάνοια και ο νους.

Τα μάτια μιας Διδασκάλου Ψυχής είναι Γοητευτικά Παράθυρα που ανοίγουν εσωτερικά προς το Άπειρο και εξωτερικά στο πεπερασμένο. Μέσα Τους μπορεί κανείς να έχει κλεφτές ματιές από το Θείο Φως που όμοιο Του δεν υπάρχει σ’ αυτό τον κόσμο — ένα ανεπισκίαστο Φως που δεν υπάρχει ούτε σε στεριά ούτε σε θάλασσα.

Ο Μαουλάνα Ρούμι μας λέει γι’ Αυτόν:

Ένας Θεάνθρωπος, είναι πάντοτε σε κατάσταση μέθης
χωρίς σταγόνα κρασιού. Αυτός είναι πάντα χορτάτος
χωρίς μπουκιά φαγητού.

Επίσης μας λέει:

Τα Μάτια Του είναι τα Μάτια του Θεού, τα Χέρια Του
είναι τα Χέρια του Θεού.

Ενώ ζει μέσα στον κόσμο, Αυτός δεν ανήκει στον κόσμο, ούτε είναι φυλακισμένος μέσα στη φυλακή του σώματος, όπως είμαστε εμείς. Αυτός είναι μία Ελεύθερη Οντότητα, διασχίζει τα Πνευματικά Βασίλεια κατά βούληση και είναι αρμόδιος να χαρίσει αυτήν τη Δύναμη και την Ικανότητα σε χιλιάδες *τζίβα,* αν Αυτός το θελήσει.

Ο Ζωντανός Διδάσκαλος της Αλήθειας είναι ένα με την Αλήθεια και έχει μέσα Του την Αλήθεια στην πληρότητά Της με την οποία συνεχίζει το έργο της Σωτηρίας που Εκείνος Τού έχει εμπιστευθεί.

Παρά το ότι έχει μορφή, Αυτός είναι Άμορφος. Αυτός είναι *Προσωποποιημένος Λόγος,* μία Μεγάλη Πηγή Αγάπης, Μακαριότητας και Ειρήνης. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει από τον άνθρωπο και σύμφωνα με αυτό το φυσικό νόμο, ο Λόγος γίνεται σάρκα και κατοικεί μεταξύ μας για να μας μεταδώσει πνευματικές Οδηγίες και Καθοδήγηση. Επίσης, μεταδίδοντας το δικό Του Παλμό Ζωής μάς καθιστά ικανούς να πάμε προς τον Οίκο μας.

Ενώ εκτελεί το έργο αυτό ανάμεσά μας, Αυτός καθημερινά ξεφεύγει με τη Γλυκιά του Θέληση στην ουράνιά Του κατοικία της Αλήθειας, ώστε να αναπαυθεί στην *Νιτζ-Ανάντ,* ή την Άφθαρτη Μακαριότητα.

Ο Διδάσκαλος της Αλήθειας και η Αλήθεια είναι Ένα, γιατί Αυτός είναι ολοφάνερη ή εκδηλωμένη σε έναν Πόλο Αλήθεια.

Αυτός είναι πέρα απ' όλα, πέρα από τον Μπράχμα, την Πρωταρχική Αρχή.
Ο Νανάκ έχει συναντήσει έναν τέτοιο Γκουρού.

Επίσης:

Ο Διδάσκαλος της Αλήθειας είναι αιώνια ο ίδιος. Αυτός ούτε έρχεται ούτε φεύγει .Αυτός είναι η Άφθαρτη Αρχή της Ζωής και διαπερνά τα πάντα.

Με όλους μας τους παιάνες για εξύμνηση του Διδασκάλου, δεν είμαστε ποτέ σε θέση να Τον τιμήσουμε όσο Του αξίζει, γιατί αυτός υπήρχε όταν δεν υπήρχε τίποτα και απ' Αυτόν προήλθαν τα πάντα σε ύπαρξη σε κάθε κύκλο της Δημιουργίας.

Ποιος μπορεί να ψάλλει ύμνους για το Διδάσκαλο; Αυτός είναι η Πηγή της Αλήθειας. Αυτός είναι αιώνια αναλλοίωτος, η Πηγή όλης της Ζωής από αιώνα σε αιώνα.

Στο *Γκουρμπάνι* αναφέρεται ότι μετά από προσεκτική λεπτομερή έρευνα εσωτερικά, φτάνει κανείς σε ένα αδιάσειστο συμπέρασμα

ότι ο Διδάσκαλος είναι η Αλήθεια και η Αλήθεια είναι ο Διδάσκαλος, χωρίς καμία απολύτως διάκριση μεταξύ των Δύο.

Αναταράσσοντας τη μεγάλη θάλασσα εσωτερικά, ένα πράγμα βγήκε στην επιφάνεια: ο Γκουρού είναι Γκομπίντ (Θεός) και ο Γκομπίντ είναι Γκουρού. Ω Νανάκ! Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των Δύο.

Ο Παντοδύναμος πραγματικά κατοικεί μέσα στο σώμα ενός Αγίου και εκτελεί το σχέδιό Του μέσω Του.

Η Καρτάρ (η Πρωταρχική Αρχή) κατοικεί μέσα στο Διδάσκαλο κι Αυτός γίνεται το μέσο για τη Σωτηρία πολλών ψυχών.

Επίσης:

Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα για την Αγάπη χωρίς έναν Διδάσκαλο, γιατί κανένας από μας δεν έχει Αγάπη.

Ο Χάρι κατοικεί μέσα στον Διδάσκαλο και ο ευλογημένος Διδάσκαλος γίνεται ο συνδετικός Κρίκος μεταξύ μιας τζίβα και του Χάρι.

Ο Καμπίρ Σαχίμπ μάς λέει ότι αυτός είναι Ένα με το Θεό:

Τώρα είμαι Ένα μ ' Εσένα και αισθάνομαι πλήρης και ευλογημένος.

Επίσης:

Έχοντας φτάσει στην Ανώτατη Κατοικία, είμαι Ένα με Αυτόν, τόσο πολύ που δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τον Καμπίρ από τον Ραμ.

Παρόμοια ο Σάμας-ι-Ταμπρίζ μιλά με την ίδια ένταση:

Έχουμε τόσο πολύ ενωθεί, όπως το σώμα και η ψυχή, που από δω και πέρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι είμαι διαφορετικός από Εσένα.

Ο Χριστός επίσης λέει:

Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν.

Κατά Ιωάννη 10:30

Ο εωρακώς εμέ εώρακε τον Πατέρα.

Κατά Ιωάννη 14:9

Ο Θεός και ο Θεάνθρωπος είναι πραγματικά ακριβώς όπως η θάλασσα και οι παλίρροιες μέσα σ' αυτήν. Προς στιγμήν, καθώς η παλίρροια ανεβαίνει και κατεβαίνει φαίνεται σαν κάτι διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά είναι της ίδιας ουσίας με το νερό της θάλασσας.

Ακριβώς το ίδιο είναι και μία σταγόνα νερού. Όταν είναι χωρισμένη από τη θάλασσα είναι σταγόνα, αλλά τη στιγμή που μπαίνει μέσα στη θάλασσα χάνει τη φαινομενική της ατομικότητα και γίνεται αναπόσπαστο μέρος της θάλασσας.

Ο Θεός είναι Άμορφος, ενώ στον Θεάνθρωπο παίρνει Μορφή για να Οδηγεί και να Καθοδηγεί τους ανθρώπους.

Ο Νανάκ μετά από προσεκτική μελέτη των Βεδών και των άλλων Γραφών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο Παρμπράχμ και στον Γκουρού.

Ο Θεός είναι η Πρωταρχική Αρχή του Ήχου, τον οποίο Αυτός δίνει στους διψασμένους μέσω ενός Θεανθρώπου.

Ο Θεός κατοικεί μέσα σ ' έναν Γκουρού και ελευθερώνει το Ηχητικό Ρεύμα μεταξύ των αναζητητών.

Εγκατεστημένος στην Αλήθεια, ο Διδάσκαλος απολαμβάνει μέσα στην Αλήθεια.

Επίσης:

Αυτός είναι συγχρόνως ο Διδάσκαλος της Αλήθειας και η Ίδια η Αλήθεια, (το Ηχητικό Ρεύμα).

Σε κάθε εποχή, Αυτός κατεβαίνει προς όφελος των αφοσιωμένων.

Στο Ιερό Ευαγγέλιο διαβάζουμε:

Και ο Λόγος έγεινε σάρξ και κατώκησε μεταξύ ημών... πλήρης Χάριτος και Αληθείας.

Κατά Ιωάννη 1:14

Στο Γκουρμπάνι έχουμε:

Δεν υπάρχει η ελάχιστη διαφορά μεταξύ του Σατγκουρού και του Σουάμι (του Θεού σε Δράση και του Θεού). Μία επαφή με τον Πρώτο οδηγεί σε αφοσίωση προς τον Τελευταίο.

Επίσης:

Ο άνθρωπος του Θεού ονομάζεται Σατγκουρού ή Σατ Πουρούς και μιλά μόνο για τον Χάρι, όποιος Τον ακούσει αποκτά τη Σωτηρία.

Ο *Γκουρού* καθώς είναι Ένα με τον Παντοδύναμο είναι ο Πράττων των πάντων και συντηρεί ολόκληρη τη Δημιουργία, συμπεριλαμβανομένων και των *τζίβα.*

Ο Γκουρού είναι ο Πράττων και κάνει τα Πάντα, Αυτός είναι ο γνήσιος Γκουρουμούκ.

Ο Γκουρού είναι ένας Συνειδητός Συνεργάτης του Θεού και είναι ο Συντηρητής ολόκληρης της Δημιουργίας.

Ο Γκουρού είναι ο δωρητής της ειρήνης και της ανακούφισης και Αυτός είναι η Καρτάρ (η Μεγάλη Κινητήρια Δύναμη), ω Νανάκ! Εμείς ζούμε κι έχουμε την ύπαρξή μας μόνο μέσα σ' Εκείνον.

Ο Γκοζάιν Τούλσι Ντας, ο διάσημος συγγραφέας της *Ραμαγιάνα,* μιλά για τον *Γκουρού* ως εξής:

Χαίρε ώ Λωτέ του Γκουρού! που είσαι ο Ωκεανός του Ελέους και ο ίδιος ο Θεός σε ανθρώπινη μορφή. Τα γεμάτα καλοσύνη λόγια Του διαλύουν μέσα μας το σκοτάδι που γεννιέται από τυφλές προσκολλήσεις.

Στο Ιερό Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι μία μέρα ο Ιησούς ρώτησε τους μαθητές Του,

«Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον Υιόν του ανθρώπου;»

και ο Σίμων (Πέτρος) απάντησε και είπε:

«Συ ει ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος.»

Ο Χριστός είπε στον Πέτρο:

Μακάριος ει Σίμων Βαριωνά (υιέ του Ιωνά): ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ ' ο Πατήρ μου ο εν τοις Ουρανοίς. Κ'αγώ δε σοι λέγω, ότι συ ει Πέτρος και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής.

Κατά Ματθαίο 16:13-18

Σε μία άλλη περίσταση, Αυτός τους μίλησε πιο καθαρά () Φίλιππος είπε σ' Αυτόν:

Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν.

Ο Ιησούς αγανάκτησε με το ερώτημά του και του είπε

Τοσούτον χρόνον μεθ ' υμών είμι, και ουκ έγνωκάς με Φίλιππε; Ο εωρακώς εμέ, εώρακε τον Πατέρα, και πώς συ λέγεις, δείξον ημίν τον Πατέρα; Ου πιστεύεις ότι εγώ εν τω Πατρί και ο Πατήρ εν εμοί εστί;

Κατά Ιωάννη 14:8-10

Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν... Ο εωρακώς εμέ εώρακε τον Πατέρα... Τα ρήματα ά εγώ λαλώ υμίν, απ 'εμαυτού ου λαλώ, ο δε Πατήρ ο εν εμοί μένων αυτός ποιεί τα έργα. Πιστεύετε μοι ότι εγώ εν τω Πατρί και ο Πατήρ εν εμοί.

Ο Γκουρού Αρτζάν με πολύ σαφείς όρους μας είπε για το Ταυτόσημό Του με το Θεό:

Οι ναοί μου είναι στους υψηλότερους ουρανούς και το Βασίλειό μου είναι απεριόριστο. Η εξουσία μου είναι αιώνια και αμέτρητα τα πλούτη μου. Η Λόξα μου είναι γνωστή ανά τους αιώνες και οι άνθρωποί μου ζουν παντού. Λατρεύομαι από όλους και όλοι είναι αφοσιωμένοι σε μένα. Ο Πατέρας μου είναι εκδηλωμένος μέσα μου και τώρα ο Πατέρας και ο Υιός εργάζονται μαζί.

Ω Νανάκ! Ο Υιός έχει γίνει συνειδητός συνεργάτης του Πατέρα και δεν υπάρχει τώρα καμία διαφορά ανάμεσα στους Δύο.

Στις Ινδικές Γραφές έχουμε:

Ο Γκουρού είναι ο Μπράχμα, ο Γκουρού είναι ο Βίσνου, Ο Γκουρού είναι ο Σίβα και ο Γκουρού είναι ο αληθινός Παρ Μπράχμ, κι εμείς προσφέρουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γκουρού.

Στη Μαντούκια Ουπανισάντ αναφέρεται:

Όπως οι διάφοροι χείμαρροι από τα βουνά αφού περάσουν μέσα από διαφορετικές πεδιάδες πέφτουν μέσα

σ ' έναν ωκεανό και χάνουν τα ονόματα τους και την ξεχωριστή τους ύπαρξη, έτσι και οι Γνώστες του Μπράχμα συγχωνεύονται μέσα στο Ένδοξο, Αυτόφωτο Ον, χάνοντας τα ονόματα και τις μορφές τους.

Εδώ γεννιέται το ερώτημα για το πώς ένα Πνεύμα που Διαπερνά τα Πάντα μπορεί να έρθει να κατοικήσει σ' ένα περιορισμένο χώρο μέσα σ' ένα ανθρώπινο σώμα. Στον 7ο Διάλογο της Μπαγκαβάντ Γκίτα, ο θεός Κρίσνα ικανοποιεί αυτό το ερώτημα ως εξής:

Μη γνωρίζοντας τον υπερβατικό, άφθαρτο και ανώτατο χαρακτήρα Μου, αυτοί που δεν έχουν κρίση θεωρούν Εμένα που είμαι ανεκδήλωτος ότι έχω εκδηλωθεί.

Καλυμμένος από το πέπλο του παραπλανητικού μυστηρίου που δημιουργείται από τη μοναδική Μου Δύναμη, Εγώ δεν εκδηλώνομαι σε όλους, αυτός ο παραπλανημένος κόσμος δεν Με αναγνωρίζει αγέννητο και αναλλοίωτο.

Σάλοκ 24-25

Ξανά στην Ομιλία 9, Σάλοκ 11, ο Ευλογημένος Κύριος λέει:

Μη γνωρίζοντας την υπερβατική Μου φύση ως Κυρίαρχος Κύριος όλων των όντων, οι ανόητοι Με καταδικάζουν όταν ενσαρκώνομαι σαν άνθρωπος.

Οι μουσουλμάνοι Άγιοι επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα με τον Μαουλάνα Ρούμι:

Το Χέρι ενός *Πιρ (Διδασκάλου) δεν είναι καθόλου πιο κοντό απ ' αυτό του Θεού και η γνήσια Δύναμη του Θεού εργάζεται μέσω του Πρώτου. Το μακρύ Του Χέρι απλώνεται μακριά ως τον έβδομο ουρανό. Το Χέρι Του είναι μέσα στο Χέρι του Θεού και κανένας εκτός απ' Αυτόν δεν δείχνει το Μεγαλείο Του. Πραγματικά ένας λαμπερός Ήλιος βρίσκεται κρυμμένος μέσα σ' Αυτόν και το μεγαλύτερο αγαθό είναι να Τον γνωρίσει κανείς όπως Αυτός είναι.*

Ξανά ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Το Φως της Αλήθειας λάμπει μέσα στην Καρδιά ενός Ουάλι (Θεανθρώπου). Αν είσαι ένας Μόμιν (άνθρωπος του Διδασκάλου) μπορεί να το δεις αυτό σωστά.

Ο Προφήτης δήλωσε κάποτε, ότι ο Ίδιος ο Θεός Τού είπε, ότι Αυτός υπερέβαινε πολύ πιο πάνω από τα υψηλότερα ύψη, από τα πιο βαθιά βάθη, από τη γη, τον ουρανό και όλα τα ουράνια, αλλά όσο κι αν φαίνεται παράξενο, Αυτός, μπορούσε με άνεση να αναπαύεται μέσα στην καρδιά των αφοσιωμένων Του, και όποιος επιθυμούσε να Τον συναντήσει, μπορούσε να Τον βρει εκεί.

Αν κι Αυτός (ο Μουρσίντ) ζει πάνω στη γη, όμως η Ψυχή Του εκτείνεται στο Απεριόριστο Υπερπέραν, όπου όλοι οι συλλογισμοί και η φιλοσοφία των θρησκευόμενων δεν μπορεί να φτάσει.

Ο Σάμας-ι-Ταμπρίζ μας λέει πάνω σ' αυτό:

Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων είναι ενθρονισμένος μέσα μας, πίσω από ένα χοντρό πέπλο. Αυτός έρχεται μέσα στο άθλιο ένδυμα της σάρκας, για να μας χαρίσει την είσοδο να πάμε προς Αυτόν.

Ο Μπούλλεχ Σαχ λέει:

Ο Μάουλα (Θεός) γίνεται άνθρωπος ώστε να τραβήξει τους ανθρώπους προς τα πάνω (από το βαθύ τους ύπνο).

Στο Γκουρμπάνι έχουμε πολλές αναφορές γι' αυτό το θέμα.

Ο Ίδιος ο Θεός πήρε το όνομα Ραμ Ντας (που ήρθε ως τέταρτος Γκουρού στη διαδοχή του Γκουρού Νανάκ)

Πάρα πολύ έξυπνος είναι ο Θεός μας. Αυτός ο Ίδιος παίρνει για τον εαυτό Του τον τίτλο ενός Αγίου.

Ω Πίπα! Το Πράνβα (Ηχητικό Ρεύμα) είναι η μεγαλύτερη Αλήθεια (η Μόνη Πραγματικότητα) και ενσαρκώνεται σαν Σατγκουρού για να μας διδάξει και να μας καθοδηγήσει

Ο Σατγκουρού είναι Νιράντζαν (Αγνός, Αμόλυντος) μην τον θεωρείται σαν ανθρώπινο ον.

Ένας αφοσιωμένος του Ίδιου του Κυρίου γίνεται ο Ίδιος ο Κύριος, αλλά ο άνθρωπος δεν γνωρίζει αυτό το μυστήριο.

Ο Μπχάι Γκούρντας παρόμοια λέει:

Ο Εκ Άουνκάρ (ο Ένας ο Ανεκδήλωτος Θεός) γίνεται Ακάρ (ο Εκδηλωμένος) και παίρνει την ονομασία του Γκουρού.

Αυτός που μπορεί να σας πει για την Πραγματικότητα (την Απρόσωπη) και να σας φέρει σ' επαφή με την Πραγματικότητα (την Αιώνια Αλήθεια και Αμετάβλητη Μονιμότητα), δεν είναι άλλος από την Προσωπική Πραγματικότητα (Προσωποποιημένη Αλήθεια). Αυτός είναι αληθινά το Πρωταρχικό Ηχητικό Ρεύμα που εκπορεύεται από τον Ύψιστο.

Για να διδάξει την ανθρωπότητα, αυτό το Ηχητικό Ρεύμα υλοποιείται με τη Μορφή των Αγίων. Πώς αλλιώς μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πνευματική καθοδήγηση, αν το Πνεύμα του Θεού, που είναι το Ηχητικό Ρεύμα, δεν πάρει ανθρώπινη μορφή και δεν ζήσει ανάμεσά τους και δεν τους μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο για τα ανθρώπινα και Θεία μυστήρια; Γι' αυτό ο Καμπίρ λέει:

Ο Μπράχμα δεν μπορεί να μιλήσει όταν είναι μόνο
Μπράχμα. Κι αυτός επίσης χρειάζεται μία ανθρώπινη
μεσολάβηση για να εκφράσει τον Εαυτό Του (ανάμεσα στα
ανθρώπινα όντα). Εμείς, σαν ανθρώπινες οντότητες
κλεισμένες μέσα στη σάρκα και τα οστά, δεν μπορούμε να
έχουμε ιδέα για τον Άμορφο
Ένα, χωρίς χαρακτηριστικά, εκτός αν Αυτός πάρει
μορφή όμοια με τη δική μας, σ ' αυτό το υλικό επίπεδο και
γίνει για μας ένας ζωντανός Θεός ικανός να
γίνει αντιληπτός, ακουστός και κατανοητός. Αυτός
είναι συγχρόνως και Θεός και Άνθρωπος και για ευκολία
μπορεί να ονομαστεί Θεάνθρωπος. Αυτός εργάζεται ως μέσο
για ένα σκοπό, είναι ο Κρίκος μεταξύ ανθρώπου και Θεού.
Αυτός είναι ο Λόγος Προσωποποιημένος για να δίνει Οδηγίες
και Καθοδήγηση για το Δρόμο προς το Θεό.

Ο Μέγας Πέτρος, ο Τσάρος της Ρωσίας, ήθελε πολύ να μάθει την τέχνη της ναυπηγικής και της ναυσιπλοΐας και πήγε ανώνυμα στην Ολλανδία με ρούχα ενός απλού εργάτη. Στα Ολλανδικά ναυπηγεία υπήρχαν πολλοί Ρώσοι εργάτες που δούλευαν για να βγάλουν το ψωμί τους και ο Πέτρος δούλευε μαζί τους, τους μιλούσε για τη Ρωσία την πατρίδα τους και συχνά τους ζητούσε να γυρίσουν πίσω μαζί του.

Αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι ήταν εξόριστοι από τη χώρα τους και αναστέναζαν βαθιά επειδή δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εκεί, όσο κι αν το επιθυμούσαν. Ο Πέτρος τούς είπε ότι ο ισχυρός Τσάρος ήταν γνωστός του και θα μπορούσε να μεσολαβήσει και να τους εξασφαλίσει αμνηστία. Αλλά πολλοί λίγοι μπορούσαν να φανταστούν ότι ένας άνθρωπος με κουρελιασμένα ρούχα σαν τα δικά τους μπορούσε να έχει σχέση με τον Τσάρο.

Όταν ο Πέτρος ξεκίνησε το ταξίδι για την πατρίδα του, αφού συμπλήρωσε το χρόνο της εκπαίδευσής του, μόνο λίγοι που πίστεψαν τα λόγια του τον συνόδεψαν. Όταν ο Πέτρος μπήκε στη Ρωσία, τον υποδέχονταν πολύ θερμά στα μέρη από όπου περνούσαν.

Ο λαός τον τιμούσε πάρα πολύ. Οι φτωχοί και επικηρυγμένοι εργάτες που ήταν μαζί του πήραν θάρρος και πείστηκαν ότι θα μπορούσε να κατορθώσει να ακυρωθεί από τον Τσάρο το διάταγμα φυγοδικίας που είχε εκδοθεί εναντίον τους. Όταν στο τέλος ο Πέτρος μπήκε στην πρωτεύουσά του, είχε βασιλική υποδοχή και ανέβηκε στο θρόνο του. Οι σύντροφοί του από το ναυπηγείο έμειναν κατάπληκτοι απ' αυτή την ξαφνική μεταμόρφωση του συνεργάτη τους του Πέτρου.

Ο Διδάσκαλος, παρόμοια με τον Τσάρο Πέτρο είναι ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Αυτός έρχεται στο ναυπηγείο ή τη φυλακή αυτού του κόσμου, ακριβώς σαν ένας συνηθισμένος εργάτης ή ένας φυλακισμένος σαν εμάς. Κι Αυτός επίσης κερδίζει τα «προς το ζειν» όπως και εμείς, μας μιλά για την πατρίδα μας, μας εμπνέει λαχτάρα και επιθυμία για να επιστρέφουμε στον Οίκο μας και προσφέρεται να είναι ο σύντροφος και ο οδηγός μας στο δρόμο. Οι λίγοι που πιστεύουν τα λόγια Του, αρχίζουν

να δρουν σύμφωνα με τις συμβουλές Του και απελευθερώνονται από αυτή την απέραντη φυλακή και πάνε πίσω στο Θρόνο του Θεού, όπου βρίσκουν το Διδάσκαλο στη Φωτεινή του Μορφή, πιο λαμπερή από χιλιάδες ήλιους και φεγγάρια μαζί.

Ο Γκουρού Αρτζάν μάς λέει ότι Αυτός που μας έστειλε στην εξορία τώρα μας καλεί πίσω στο Βασίλειό Του ως τους αληθινούς κληρονόμους και κληροδόχους Του.

Επίσης η Βασίλισσα Ίντρα Μάτι τελειώνοντας τη χρονική περίοδο της πνευματικής της πειθαρχίας έφτασε στο *Σατς Καντ,* είδε τον Καμπίρ στο Θρόνο του *Σατ Πουρούς*. Βλέποντας αυτό είπε,

«Διδάσκαλε! Γιατί δεν μου είπες από πριν ότι συ ήσουν
ο Σατ Πουρούς; Θα σε είχα δεχτεί έτσι από την αρχή».
Ο Καμπίρ χαμογελώντας απάντησε, «Πώς θα μπορούσα να σε πείσω τότε;».

Όλοι οι Άγιοι που φτάνουν στο *Σατ Λοκ* ή το *Ανάμι Ντες* γίνονται Ένα με το Θεό και γι' αυτό είναι ίσοι μεταξύ τους και δεν μπορεί να ειπωθεί ότι κάποιος είναι ανώτερος από τους άλλους.

Αυτός που προσπαθεί να ξεχωρίσει Άγιο από Άγιο είναι
σαν να πηγαίνει κατακέφαλα στην κόλαση.

Γενικά, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες γύρω από έναν *Σατγκουρού* και ακούν τις ομιλίες Του, αλλά καθένας τον εκλαμβάνει σύμφωνα με τη δική του νοητική και πνευματική κατασκευή. Μερικοί Τον θεωρούν σαν έναν Ευσεβή άνθρωπο, άλλοι Τον νομίζουν για φιλόσοφο και άλλοι απλά σαν έναν πολύ μορφωμένο άνθρωπο. Άλλοι Τον θεωρούν σαν έναν ιδανικά ηθικό άνθρωπο κι ακόμη άλλοι ως κάποιον που εργάζεται ανιδιοτελώς. Σπάνιες πραγματικά είναι οι *τζίβα* που αναγνωρίζουν το Θεό μέσα σ' Εκείνον.

Έτσι ο καθένας βρίσκει σ' Αυτόν μία αντανάκλαση αυτού που πραγματικά είναι ο ίδιος ή που επιθυμεί να γίνει, κι έτσι παίρνει απ' Αυτόν αυτή την ιδιότητα, γιατί αυτός διανέμει στον καθένα αυτό που του αξίζει.

Ως άνθρωπος με φυσικό ένδυμα το πρώτο καθήκον Του βεβαίως είναι η Εξανθρώπιση και ως Θεός Προσωποποιημένος το

καθήκον Του είναι η Θεοποίηση ή η Εκδήλωση του Θεού. Έτσι όλα εξαρτώνται από την προετοιμασία του καθενός μέσα στους αιώνες. Ευλογημένος πραγματικά είναι ο άνθρωπος που είναι έτοιμος για άμεση μεταμόρφωση σε Θεό, γιατί σ' αυτόν ο Διδάσκαλος αποκαλύπτει αμέσως τη Θειότητά Του. (Όπως ο Κρίσνα αποκάλυψε την όψη Του ως Καλ στον Αρτζούνα, όταν αυτός από άγνοια δίσταζε να εκτελέσει το καθήκον του όπως θα έκανε ένας *Κσαστρίγια* πολεμιστής πρίγκιπας).

Ένας τυφλός δεν μπορεί να δει κάποιον με μάτια, ούτε να τον πιάσει, εκτός αν εκείνος από συμπόνια τον πάρει από το χέρι και τον οδηγήσει σωστά.

Παρόμοια, κανείς δεν μπορεί να δει σ' έναν Διδάσκαλο το Διδάσκαλο της Αλήθειας ή την Ίδια την Αλήθεια που κατοικεί μέσα Του εκτός αν Αυτός του αποκαλύψει τον Πραγματικό Του Εαυτό. Ακόμη κι αυτοί που ζουν συνέχεια μαζί Του, συμπεριλαμβανομένων και των στενών Του συγγενών, σπάνια μπορούν να αναγνωρίσουν μέσα σ' Αυτόν την Κρυμμένη Θειότητά.

Χωρίς το δώρο της ειδικής αξίας, δεν μπορεί κανείς ποτέ να γνωρίσει την πραγματικά ουσιαστική φύση ενός Αγίου (τη Θειότητά Του). Αυτός που μπορεί να δει και να αναγνωρίσει το Θεό μέσα σ' Αυτόν, έχει πραγματικά βρει το Θεό, γιατί ο Τελευταίος όχι μόνον κατοικεί μέσα Του αλλά ολοφάνερα εργάζεται μέσω Του.

Αυτός είναι ο Πόλος από όπου η Δύναμη του Θεού ακτινοβολεί και εκτελεί το Θείο Θέλημα.

Ο Μπχάι Ναντλάλ λέει:

> *Ο Θεός είναι πάντοτε παρών μπροστά σου, δες την ευλογημένη Μορφή Του.*

Ο Χριστός επίσης λέει το ίδιο πράγμα:

> *Ιδού ο Κύριος*

Ο Γκουρού Νανάκ παρόμοια λέει:

> *Ο Θεός του Νανάκ είναι πάντα μπροστά Του.*

Παρόμοια, όταν ο Νάρεν (ο μετέπειτα Σουάμι Βιβεκανάντα) ρώτησε τον Σρι Ραμακρίσνα, τον Άγιο του Ντακενισβουάρ: *«Διδάσκαλε, έχεις δει το Θεό;»* Ο Σρι Ραμακρίσνα απάντησε, *«Ναι,*

παιδί μου! Τον έχω δει όπως βλέπω εσένα».

Λοιπόν όλα εξαρτώνται από τη δική μας εσωτερική όραση. Αν κάποιος είναι προικισμένος με αυτό το δώρο, ή αν ο Σατγκουρού έτσι επιθυμεί, μπορεί να δει τις αναλαμπές του Θείου Φωτός να έρχονται μέσω του Διδασκάλου. Ο σκοπός όλης της πνευματικής πειθαρχίας είναι η αποκατάσταση της Χαμένης Όρασης του εσωτερικού οφθαλμού, ώστε να μπορέσουμε να δούμε το Θεό και ως Αυτόν που διαπερνά τα Πάντα μέσα στο Σύμπαν και ως Αυτόν που είναι συγκεντρωμένος πίσω από τον ισχυρό κυματοθραύστη του Διδασκάλου.

Αυτή η αποκάλυψη λοιπόν, εξαρτάται από τη Γλυκιά Θέληση του Θεού και κανείς δεν μπορεί να την απαιτήσει σαν δικό του δικαίωμα. Είναι απλά ένα αγνό και απλό Δώρο από Αυτόν σε κάποιον που έχει προετοιμάσει τον εαυτό του ανά τους αιώνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Το Μονοπάτι της Πνευματικότητας δεν είναι μία λεωφόρος που μπορεί κανείς να διαβεί εύκολα. Είναι ένα κοπιαστικό και ανηφορικό έργο, αρκετά επίπονο και δύσκολο.

Στην *Κάθ Ουπανισάντ* έχουμε:

Ξυπνήστε, σηκωθείτε και φωτιστείτε με το να καθίσετε στα πόδια των Διδασκάλων. Οι σοφοί λένε ότι αυτός ο δρόμος είναι κοφτερός σαν ξυράφι και είναι δύσκολο να περπατήσει κανείς πάνω σ ' αυτόν.

Ο Φαρίντ, ένας Μουσουλμάνος Άγιος πολύ φημισμένος λέει:

Ω Φαρίντ! Σήκω και περπάτησε όλο τον κόσμο ψάχνοντας κάποιον άνθρωπο του Θεού, γιατί μόνον τότε μπορείς να ευλογηθείς πραγματικά.

Στο Ιερό Κοράνιο αυτό το μονοπάτι ονομάζεται *Πουλ-ι-Σιράτ* και περιγράφεται ως *κοφτερό όπως η κόψη του ξυραφιού και στενό όσο μία τρίχα.*

Ο Μπχάι Γκούρντας μιλά επίσης για το *Γκουρ Σίκχι* (Μονοπάτι του Διδασκάλου) με τα ίδια λόγια, δηλαδή «στενότερο από μία τρίχα και πιο κοφτερό από την κόψη ενός ξυραφιού.»

Τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν!

Κατά Ματθαίο 7:14

Στις *Βέδες* επίσης υπάρχουν κείμενα που περιγράφουν αμέτρητους κανόνες και κανονισμούς, για την εκτέλεση *Γιογκικών Ασάνα* (ασκήσεων), και *Σαντάν* (πνευματικές πειθαρχίες) που είναι τόσο δύσκολες αυτές οι ίδιες, που η σκέψη τους και μόνο μας κάνει και ανατριχιάζουμε.

Με τόσες δυσκολίες μπροστά του, πώς μπορεί ένα ασήμαντο παιδί από πηλό αδύναμο όπως είναι, που συνέχεια κυριαρχείται από το νου και την ύλη, παγιδευμένο στα δίχτυα της τυφλής τρέλας και βασανιζόμενο από επιθυμίες, θυμό, απληστία, προσκόλληση και εγωισμό, να ξεφύγει σώο από μόνο του και να γίνει ένας επιτυχημένος προσκυνητής στο Μονοπάτι;

Μέσα σε ένα τόσο παράξενο σκηνικό, όλο αμηχανία και σύγχυση, χωρίς διέξοδο, ο Θεός νιώθει οίκτο για τα πλάσματά Του. Αυτός ο Ίδιος έρχεται κάτω μέσα στην άθλια ανθρώπινη αμφίεση, να υποφέρει βάσανα για να ευλογηθούν τα παιδιά Του. Αλλά πάλι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα ακόμη μία φορά. Το να καταλάβουμε τα διδάγματα του Διδασκάλου και αυστηρά να τα ακολουθούμε από μέρα σε μέρα, το να βασιστούμε με εμπιστοσύνη σε Αυτόν και να παραδώσουμε απόλυτα τον εαυτό μας, το σώμα και την ψυχή μας στο Θέλημά Του, δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Εκτός και αν ο Θεός και ο Σατ- γκουρού δείξουν και οι Δύο οίκτο για μία *τζίβα*, αυτή δεν μπορεί να δει την Πραγματικότητα και να ξεφύγει από τα δεσμά.

Ο Ίδιος ο Διδάσκαλος του Σύμπαντος, μπορεί να τραβήξει
εσωτερικά μία τζίβα και να επιφέρει την Ένωση.

Εμείς με την περιορισμένη μας αντίληψη και κατανόηση, δεν μπορούμε, ούτε να καταλάβουμε ούτε να κατανοήσουμε τα Λόγια του Διδασκάλου.

Αλλά με το πλήρωμα του χρόνου, όταν έτσι είναι το Θέλημα του Θεού, Αυτός κανονίζει τη συνάντηση μίας *τζίβα* με έναν *Σαντ Σατγκουρού,* Ο οποίος εγκαθιδρύει την επαφή της με το *Νάαμ* (τη Δύναμη του Θεού, τη Θειότητα, ή το Θεό σε Δράση), με το Πρωταρχικό Ηχητικό Ρεύμα, με το οποίο η *τζίβα* οδηγείται σταδιακά όλο και προς τα πάνω, ώσπου να φτάσει στην Πηγή του *Σαμπτ* ή του Ηχητικού Ρεύματος.

Εκείνοι που δεν υπηρετούν την Αλήθεια μαραίνονται
σαν ένα σπασμένο καλάμι.
Ω Νανάκ! Αυτόν που ευλογεί ο Διδάσκαλος συνδέεται
με το Νάαμ.

Μόνο με ειδική Χάρη συναντά κανείς έναν Σατγκουρού
κι Αυτός επιφέρει την ένωση ανάμεσα στη Σούρατ
(Προσοχή) και στο Σαμπτ (Ήχο).
Η συνάντηση με έναν Διδάσκαλο είναι καθαρά Δώρο
του Θεού, το ίδιο και η Ένωση με τον Χάρι Νάαμ
(Θεό).

Ο Διδάσκαλος είναι όπως ο Θεός, αν και έχει το φυσικό ένδυμα. Αυτός επίσης είναι προικισμένος με τις ίδιες ιδιότητες με το Θεό. Επίσης, έρχεται για να σώσει τους αμαρτωλούς και να μοιράσει τη Σωτήρια Χάρη Του στους υπόλοιπους. Καθαρίζει τις *τζίβα από* τις αμαρτίες τους και δίνει το Δώρο του *Νάαμ,* που δρα σαν Υπέρτατο Φάρμακο για όλα τα δεινά, φυσικά, τυχαία και πνευματικά.

Ο Διδάσκαλός μου παίρνει όλες τις αμαρτίες και εγώ
εξαρτώμαι από Αυτόν. Συγχώρεσε όλα μου τα
παραπτώματα, Ω Διδάσκαλε! Ο Νανάκ προσεύχεται
μόνο γι ' αυτό.
Μεγάλες είναι οι ευλογίες ενός Τέλειου Διδασκάλου.
Με τη λατρεία του Χάρι (Θεού) έρχεται η Αιώνια
Μακαριότητα.
Η Ένωση με τον Κύριο είναι το Δώρο ενός Τέλειου Διδασκάλου.
Συγχωρεμένος για πάντα, τώρα πετάω
χωρίς περιορισμούς.

Ο Ντράιντεν ο Άγγλος ποιητής του δέκατου έβδομου αιώνα, μιλώντας για το Χριστό μάς λέει:

Δες το Θεό να κατεβαίνει μέσα στην ανθρώπινη μορφή
όπως και εσύ. Ο προσβεβλημένος να υποφέρει για
χάρη αυτού που τον προσέβαλε.
Όλα σου τα παραπτώματα αποδόθηκαν σ' Εκείνον και
όλες Του οι αρετές μεταβιβάστηκαν σε σένα.

Η Χάρη του Διδασκάλου είναι Απεριόριστη όσο και το Μεγαλείο Του, τόσο πολύ που συγχωρεί ακόμη κι αυτούς που τον κακολογούν και τους δέχεται σαν Δικούς Του.

Ακόμη κι ένας που κακολογεί το Διδάσκαλο μπορεί να
αλλάξει και να δει τη Σωτήρια Χάρη Του να τον οδηγεί στο
ποίμνιό Του.

Αμέτρητοι είναι εκείνοι που τους συγχωρούνται οι αμαρτίες και με ασφάλεια μεταφέρονται απέναντι διασχίζοντας τη θάλασσα της ζωής.

Με τον Σάμπτ Αυτός καίει και κάνει στάχτη τις Καρμικές εντυπώσεις πολλών ψυχών. Σαν ένας Καπετάνιος οδηγεί το πλοίο ανάμεσα από πολλούς υφάλους.

Ο Διδάσκαλος αληθινά είναι Θεός. Αυτός είναι θάλασσα συμπόνιας. Όλα τα είδη των Δώρων ρέουν αιώνια από Αυτόν σαν αέναες πηγές κρύου και δροσερού νερού.

Ο Ναρέιν (Δημιουργός) μέσα στον Γκουρού είναι η ενσάρκωση του ελέους και ο αληθινός φίλος. Στην ευχαρίστησή Του οφείλονται τα πάντα και ο Νανάκ θυσιάζεται γι ' Αυτόν.

Το Μεγαλύτερο Δώρο του Θεού και του *Γκουρού* είναι μόνο Ένα Πράγμα —το *Νάαμ.* Αυτοί πάντοτε χαρίζουν στους πιστούς Τους τις ευλογίες του *Νάαμ* κι έτσι επιφέρουν τη Σωτηρία τους.

Οι αφοσιωμένοι του Θεού βρίσκουν πάντα αγαλλίαση στο Νάαμ, με τη Σωτήρια Χάρη αυτοί πάντοτε προχωρούν μπροστά.

Και μόνο η θέα Του είναι μία σπάνια ευλογία. Οι αληθινά ευλογημένοι την έχουν. Με το Έλεος του Παντελεήμονα, ο Σατγκουρού χορηγεί το Δώρο του Νάαμ.

Σε αυτό τον κόσμο και στον επόμενο, δεν υπάρχει Μεγαλύτερο Δώρο από αυτό του *Νάαμ.*

Ανεκτίμητος είναι ο Θησαυρός του Νάαμ, μόνον ο Αληθινός μπορεί να τον χαρίσει με τη Θέλησή Του.

Μπορεί κανείς να διασφαλίσει το δώρο του Νάαμ και μετά να βρει τρόπο να πλησιάσει τον *Χάρι* (Θεό) μέσω του *Σάτσανγκ* και του *Σατγκουρού.*

Όποιος ευλογηθεί από το Διδάσκαλο, αυτός μπορεί να έχει την Αγάπη του Κυρίου.

Το Έλεος του Θεού ανακινείται in αν ευλογηθεί κανείς αληθινά από έναν Σαντχ, Ω Νανάκ.

Η Σωτήρια Χάρη έρχεται μέσω της επαφής με το *Νάαμ και.* η συνεχής διατήρηση της Αγάπης και της Σωτήριας Χάρης Του, με τη σειρά Της, βοηθά ενεργώντας αμφίδρομα. Και η Χάρη και το *Νάαμ* δρουν αμοιβαία και το ένα βοηθά την ανάπτυξη του άλλου.

Ω Νανάκ! Το Νάαμ έρχεται μόνο με τη Χάρη. Δεν υπάρχει άλλος φίλος πέρα από το Ραμ Νάαμ. Ξεπερνώντας τα ζεύγη των αντιθέτων, προσκολληθείτε στο Νάαμ κι Αυτός θα σας ευλογήσει.

Τη στιγμή που ξεχνώ την Αλήθεια, εκείνη η στιγμή πάει χαμένη. Να Τον θυμόμαστε με κάθε αναπνοή και η Χάρη Του θα είναι μαζί μας.

Η Χάρη Του έρχεται με την αποδοχή της *Μπχάνα* Του (Θέληση) και την αναγνώριση της *Χούκαμ* Του(Εντολή).

Αυτός που γνωρίζει την Χούκαμ Του δεν υπάρχει περίπτωση να μετανιώσει. Ω Νανάκ! Χάραξε το Δώρο του Νάαμ Του πάνω στην ψυχή σου.

Ο σπόρος του *Νάαμ,* όταν σπαρθεί από έναν Άγιο, δεν μπορεί παρά να καρποφορήσει — καμία δύναμη δεν μπορεί να τον σταματήσει και η *τζίβα* πρέπει αργά ή γρήγορα να φτάσει στο Στόχο της, δηλαδή στην Αυτογνωσία και στη Θεογνωσία.

Την Αλήθεια την παίρνει κάποιος μόνο μέσω της Χάρης. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να σταματήσει την ανάπτυξή Της.

Το Νάαμ ποτίζεται από τον «εν ζωή θάνατο» και αυτόν ασκούν οι Γκουρουμούκς. Ο Θεός τους χαρίζει αυτό το θησαυρό και κανένας δεν μπορεί να τους Τον αρπάξει.

Ούτε ο Καλ (Χρόνος) ούτε η *Μάγια* (Ψευδαίσθηση) δεν μπορούν να επηρεάσουν το Σπόρο του *Νάαμ*, γιατί σπέρνεται σε μία περιοχή πολύ πιο πάνω από την επικράτειά τους.

Παράλληλα, ο Σπορέας — ο *Σατγκουρού* — είναι ο Ίδιος ο *Σατ Πουρούς* (η Εκδηλωμένη Του Μορφή) κι έτσι ο *Ισβάρ* (δηλαδή ο Νιράντζαν, ο Κύριος του Αστρικού Επιπέδου) και ο *Παρμεσβουάρ* (δηλαδή ο ΟΜ, ο Κύριος του Αιτιατού Επιπέδου) δεν μπορούν να παρέμβουν στο έργο Του.

Το Δώρο του Γκουρού είναι αιώνιο. Αυτό περιέχει τη Σωτήρια Χάρη για τον παραλήπτη.
Ο Σαμπτ του Διδασκάλου βασιλεύει Υπέρτατα, Ω Νανάκ! Ο Διδάσκαλος δεν είναι άλλος από το Θεό.

Οι ευλογίες του Ανώτατου Κυρίου είναι απεριόριστες και ποτέ δεν υπάρχει έλλειψή τους, αλλά κάποιος μπορεί να τις κατέχει μόνο από εξαιρετική Χάρη. Ένα μόριο Χάρης είναι αρκετό, για να σώσει μία *τζίβα από* τον ατέλειωτο κύκλο των επαναγεννήσεων.

Μιας και Αυτός μας κατακλύσει με τις ευλογίες Του, οι ατέλειωτες γεννήσεις τελειώνουν.
Καθώς τα πήγαινε-έλα σταματούν, βρίσκει κανείς Αιώνια Ανάπαυση στον Οίκο Του.

Μόνο οι *Γκουρουμούκς* δέχονται αυτή τη Χάρη και όχι οι *Μανμούκς.*

Ω Νανάκ! Όλα τα κάνει από Μόνος Του, και οι Γκουρουμούκς απολαμβάνουν τη Χάρη Του.
Τα πικρά λόγια του Διδασκάλου έχουν γλυκιά γεύση. Τα Γλυκά Του Λόγια είναι ένα δώρο εντελώς δικό Του.
Τα Λόγια Του, όποια κι αν είναι αυτά, καρποφορούν με αφθονία, ενώ τα άσκοπα λόγια των υπολοίπων πηγαίνουν χαμένα.

Το Νάαμ το επεξεργάζεται κανείς μόνο μέσω της Χάρης Του.

Μόνο η Χάρη Σου βοηθά την ανάπτυξη της Δύναμης του Νάαμ. Χωρίς καθόλου ελαττώματα ασχολείται κανείς Παντοτινά με το Νάαμ.

Ο άνθρωπος από μόνος του είναι απλώς ένα αβοήθητο πλάσμα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν πρέπει επομένως να αισθάνεται ματαιοδοξία για ό, τι κάνει.

Ο Θεός μόνο είναι ο Πράττων κάθε πράξης. Αυτός γνωρίζει τα πιο βαθιά μυστικά κάθε καρδιάς.

Η Πανάκεια για όλες τις αρρώστιες και ο μόνος τρόπος να κερδίσει κανείς τη Χάρη του Θεού είναι η Τέλεια Παράδοση με ολοκληρωτική ταπεινοφροσύνη στα πόδια μιας Διδασκάλου Ψυχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Η σχέση Διδασκάλου και μαθητή είναι μοναδική σε χαρακτήρα και όμοιά της δεν βρίσκουμε πάνω στη γη. Όμως οι Σοφοί και οι Οραματιστές έχουν προσπαθήσει να μας δώσουν να καταλάβουμε κάτι από αυτή. Ενώ όλες οι εγκόσμιες σχέσεις και δεσμοί έχουν λίγο ως πολύ ίχνη εγωισμού, η σχέση μεταξύ Διδασκάλου και μαθητή είναι καθαρά σχέση ανιδιοτελούς αγάπης.

Απλά μπορούμε αναλογικά να αναφερθούμε στην αγάπη της μητέρας για το παιδί της. Ένα βρέφος όταν γεννιέται είναι απλά και μόνο μία αβοήθητη μάζα τρυφερής σάρκας και οστών. Δεν μπορεί να εκφραστεί ούτε να εκφράσει τις ανάγκες του, ούτε μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του, αλλά η μητέρα με τρυφερό τρόπο φροντίζει αυτό το μικρό κομμάτι της ανθρωπότητας. Ικανοποιεί κάθε του ανάγκη και φροντίζει για την άνεσή του. Στη δική του ευτυχία έγκειται και η δική της ευτυχία, ενώ στη θλίψη του νιώθει τρομερή ανησυχία. Μέρα και νύχτα αυτή εργάζεται ακούραστα για την ευημερία του παιδιού και καμία θυσία δεν είναι υπερβολική γι’ αυτήν. Αρνείται στον εαυτό της τα πάντα, ώστε το παιδί της να έχει όλα όσα μπορεί να του δώσει και είναι έτοιμη να θυσιάσει ακόμη και τη ζωή της για χάρη του.

Καθώς το βρέφος μεγαλώνει, αρχίζει να εμποτίζεται με την αγάπη της μητέρας του. Οι γλυκές ακτίνες της αγάπης περνούν από τα μάτια της στα μάτια του. Χωρίς λόγια το παιδί παίρνει τα πρώτα μαθήματα αγάπης. Σταδιακά το μωρό μαθαίνει να ψελλίζει, πρώτα με μισές συλλαβές και η χαρά της μητέρας είναι απερίγραπτη σε κάθε επιτυχία στις προσπάθειές του, μέχρι’ να μεγαλώσει αρκετά ώστε να φροντίζει τον εαυτό του.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όταν κάποιος γίνεται δεκτός από

έναν Διδάσκαλο, είναι σαν να έχει μία δεύτερη γέννηση, στο σπίτι του Διδασκάλου.

Έρχεται στο ποίμνιο του Διδασκάλου γεμάτος από εγκόσμιες προσκολλήσεις και βαμμένος βαθιά στις πιο σκοτεινές αποχρώσεις του νου και της ύλης. Είναι τόσο πολύ ταυτισμένος με το σώμα του και τις σωματικές του σχέσεις, που δεν μπορεί ποτέ να σκεφτεί ότι είναι κάτι ξεχωριστό απ' αυτές.

Με όλη την εγκόσμια σοφία του, τα πλούτη του, τα χρήματα και τη δύναμή του, το όνομα και τη φήμη του, αυτός είναι τελείως κενός σε θέματα πνευματικά. Έχοντας ζήσει όλη του τη ζωή στο επίπεδο των αισθήσεων, δεν είναι συνειδητός για τίποτα εκτός από τις απολαύσεις των αισθήσεων, που είναι το άλφα και το ωμέγα γι' αυτόν.

Με τη γέννησή του στο σπίτι του Διδασκάλου, ο Ίδιος ο Διδάσκαλος αναλαμβάνει ένα τεράστιο φορτίο ευθύνης. Με τις προσωπικές Του οδηγίες και την προσοχή Του, Αυτός σταδιακά απογαλακτίζει την *τζίβα* από τις απολαύσεις των αισθήσεων. Λέει στο μαθητή ότι δεν είναι ούτε σώμα, ούτε νους ούτε διάνοια, αλλά κάτι πιο ένδοξο και πιο ουράνιο, δηλαδή Ψυχή ή Πνεύμα, κι έχει προικιστεί από τη Φύση με διάφορες ικανότητες για να υπηρετήσει έναν ανώτερο σκοπό στη ζωή. Με την πνευματική πειθαρχία, ο Διδάσκαλος τον καθιστά ικανό να ελευθερώσει το νου του από τις νοητικές ταλαντώσεις. Τώρα αναπτύσσει μία κατάσταση ισορροπίας κι έτσι αρχίζει να αξιολογεί τη ζωή από άλλη οπτική γωνία. Η αντίληψή του έχει αλλάξει εντελώς και η Πνευματική Συνειδητότητα ανατέλλει μέσα του.

Αυτός δεν είναι πια σκλάβος των αισθήσεών του, απασχολημένος με τις αισθησιακές επιδιώξεις όπως ήταν μέχρι τότε, αλλά βρίσκει μία εσωτερική ικανοποίηση, ειρήνη, γαλήνη και μακαριότητα που τον κρατά μονίμως απορροφημένο στην έδρα του ίδιου του τού Εαυτού. Το έργο τού Διδασκάλου είναι όλα αυτά κι ακόμη πολύ περισσότερα. Το να καθαριστεί μία *τζίβα* από τις ακαθαρσίες του κόσμου, δεν είναι ένα ασήμαντο έργο, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο για την Πνευματική ζωή.

Αυτός πρέπει να τραβηχτεί πάνω από τις αισθήσεις, το νου και τη διάνοια κι αυτό δεν μπορεί να το κατορθώσει κανένας άλλος εκτός από το γενναίο Διδάσκαλο.

Το να μετατρέψει την ορμητική πορεία του αισθητήριου ρεύματος που ρέει ξέφρενα μέσα στον κόσμο και να το συγκροτήσει σε ένα κέντρο είναι από μόνο του ένα γιγάντιο έργο. Η επόμενη δουλειά του Διδασκάλου είναι ακόμη πιο σημαντική από αυτή.

Μετά την προκαταρκτική διαδικασία κάθαρσης, ο Διδάσκαλος αφαιρεί τα λέπια από τον εσωτερικό οφθαλμό και του χαρίζει Όραση και Φως και σπάει τη σφραγίδα του εσωτερικού αυτιού, κάνοντας την *τζίβα* να ακούσει την εσωτερική μουσική της Ψυχής. Με την ατομική Του προσοχή και φροντίδα κάνει τον άνθρωπο από ένα ευτελές και άχρηστο σκουπίδι, Ειδήμονα, ικανό να κατανοεί και να απολαμβάνει την αλάλητη Γλώσσα και τον άγραφο Νόμο του Θεού και να κάνει πράξεις χωρίς τη βοήθεια των εξωτερικών οργάνων και αισθήσεων.

Ο Διδάσκαλος φροντίζει το μαθητή με το Δικό Του Παλμό Ζωής.

Ευλογημένος πραγματικά είναι ο Διδάσκαλος, Σατγκουρού, ο οποίος με Τις οδηγίες Του μας εξαγνίζει πέρα για πέρα.
Ο Σατγκουρού κάνει κομμάτια όλα τα δεσμά των μαθητών.

Μπορεί κανείς χαρούμενα να τραγουδήσει μαζί με τον Wordsworth όταν μιλά για την αδελφή του:

Μου έδωσε μάτια, μου έδωσε αυτιά και ταπεινές φροντίδες και τρυφερούς φόβους.
Μία καρδιά, πηγή γλυκών δακρύων και αγάπης και σκέψης και χαράς.

Ο Διδάσκαλος πάντα σώζει τους μαθητές Του, από κάθε τεταμένη κατάσταση. Το προστατευτικό Του Χέρι δρα σαν Ασπίδα και Πανοπλία και ο μαθητής ζει μία γοητευτική ζωή. Ο Διδάσκαλος τα κάνει όλα αυτά, απλά και μόνο επειδή έχει αναλάβει μία *τζίβα* και αυτά χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους του μαθητή και ούτε τον ενημερώνει γι’ αυτό.

Επίσης ο Διδάσκαλος παίρνει επάνω Του το φορτίο των αμαρτιών και των ανομημάτων των μαθητών Του.

Όλα σου τα παραπτώματα σ' Αυτόν καταλογίστηκαν.
Ενώ η αρετή Του αποδόθηκε σε σένα

DRYDEN

Αυτός παίρνει στα καλά του Χέρια ολόκληρη τη διαδικασία της διεκπεραίωσης των *Καρμικών* εντυπώσεων της *τζίβα.* Αφού την απελευθερώσει από το επίπεδο των αισθήσεων κάνοντας την πορεία του αισθητήριου ρεύματος να πηγαίνει προς τα πάνω, ο Διδάσκαλος την καθιστά ανίκανη να σπείρει άλλους *Καρμικούς* σπόρους για μελλοντικό θερισμό. Και όποια παραπτώματα διαπράξει ακόμη από αδυναμία της σάρκας, ο Ίδιος ο Διδάσκαλος τα διευθετεί εδώ στη γη με γλυκύτητα και σταθερότητα, ώστε να μην αφήσει να μεταφερθεί κανένα χρεωστικό υπόλοιπο. Με αυτό τον τρόπο ο λογαριασμός του *Κριγιάμαν Κάρμα* (τωρινών πράξεων), τακτοποιείται και ξεκαθαρίζεται.

Μετά έρχεται το *Πραλάμττντ Κάρμα* που καθορίζει αυτό που ονομάζουμε Μοίρα ή Πεπρωμένο. Εξ' αιτίας του ερχόμαστε σ' αυτό τον κόσμο. Ο Διδάσκαλος δεν το αγγίζει αυτό και ο μαθητής με χαρά το βιώνει ξεπερνώντας τη μαγεία του.

Μέσω της φιλευσπλαχνίας του Κυρίου όλες οι δοκιμασίες
και οι συμφορές φεύγουν. Ο Ίδιος ο Σατγκουρού σώζει
την τζίβα από κάθε κακό.

Τελευταίο, αλλά όχι και το πιο ασήμαντο, ο Διδάσκαλος τροφοδοτεί την *τζίβα* με την Τροφή της Ζωής και σβήνει τη δίψα της με το Νερό της Ζωής, (το *Νάαμ)* μέχρι να αναπτυχθεί και να φτάσει στην Πνευματική εφηβεία και να είναι ικανός να έχει κάποιο βαθμό Αυτοδυναμίας. Η επαφή με τη σπίθα του *Νάαμ* (του Θεού σε Δράση, ή την Ελέγχουσα Δύναμη του Θεού) καίει την αποθήκη του *Κάρμα* που δεν έχει καρποφορήσει και έχει συσσωρευτεί από αιώνες και αιώνες (το ονομαζόμενο *Σάντσιτ* ή Αποθήκη) κι έτσι το καθιστά ανίκανο να βλαστήσει στο μέλλον.

Ο Σατγκουρού τρέφει τον Σικχ Του (μαθητή ή αναζητητή)
με Μάννα και Ελιξήριο. Τόσο καλός είναι ο
Διδάσκαλος στο μαθητή Του.

Επίσης:

Εγώ ειμί ο άρτος της Ζωής, ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάση, και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήση πώποτε

Κατά Ιωάννη 6:35

Η προστατευτική φροντίδα του Διδασκάλου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της μητέρας για το παιδί της. Αυτός έχει τα γεμάτα αγάπη Μάτια Του πάνω στο μαθητή Του και τον προφυλάσσει από ό, τι είναι βλαβερό, γιατί η Αγάπη Του δεν έχει όρια.

Όπως μία μητέρα περιποιείται το παιδί της και το φροντίζει, πάντοτε του δίνει τροφή και ό, τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί σφαιρικά, έτσι κι ο Διδάσκαλος φροντίζει τον αγαπημένο Του με Θεϊκή Αγάπη.

Όπως αγαπά η μητέρα το παιδί και το ψάρι το νερό, έτσι κι ο Διδάσκαλος αγαπά τον άνθρωπό Του.

Απ' αυτή την άποψη, η απόσταση δεν έχει σημασία και δεν μετρά για τον Διδάσκαλο. Το μακρύ και δυνατό Του Χέρι μπορεί να φτάσει παντού, και η διεισδυτική ματιά Του μπορεί να διαπεράσει ολόκληρο το Διάστημα.

Το Χέρι Του είναι το Χέρι του Θεού και η Δύναμη του Θεού εργάζεται μέσα από Αυτόν.

Μαουλάνα Ρούμι

Όπου κι αν είναι ένας μαθητής, στις χιονισμένες βουνοκορφές, στα βάθη της θάλασσας, στις απάτητες ζούγκλες ή στην καυτή άμμο της ερήμου, ο Διδάσκαλος παραμένει πάντοτε μαζί του για να τον οδηγεί σε κάθε του βήμα, γιατί αυτή είναι η Αιώνια Υπόσχεσή Του:

Άνθρωπε, εγώ θα έλθω μαζί σου και θα είμαι ο οδηγός σου. Και όταν με έχεις πιο πολύ ανάγκη θα είμαι στο πλευρό σου.

Ένας κορυδαλλός είναι προσκυνητής του ουρανού κι όμως επωάζει τα αβγά του δίνοντάς τους όλη του την προσοχή . Με τον ίδιο τρόπο, ο Διδάσκαλος έχει πάντα το Βλέμμα Του στο μαθητή Του, τον τρέφει με το Νερό της Ζωής, το σπόρο του *Νάαμ*

που έχει σπαρθεί στην Ψυχή του αναζητητή, μέχρι το Πνεύμα να μπορέσει να διασπάσει το τριπλό κέλυφος του αβγού (το φυσικό, αστρικό και αιτιατό κάλυμμα) και να λάμψει με όλη τη Δική Του Ακτινοβολία.

Ω Νανάκ! Ο Διδάσκαλος φροντίζει το μαθητή με τον ίδιο
τον Παλμό της Ζωής Του. Τον κρατά ασφαλή μέσα στα
Ίδια Του τα Χέρια και τον φροντίζει συνέχεια..

Μόνο η Αγάπη είναι η δύναμη που συνδέει τον Διδάσκαλο και το μαθητή. Με το απεριόριστο Έλεος Του Αυτός διανέμει το μήνυμα του Θεού στην ανθρωπότητα που υποφέρει και προσεύχεται να σωθεί από την αδιόρατη φωτιά μέσα στην οποία όλοι μας αναλωνόμαστε.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Αυτός καλεί τους ανθρώπους στο Βασίλειο του Θεού.
Αυτός προσεύχεται στο Θεό για τη συγχώρηση και
τη Σωτηρία τους.

Ο *Σατγκουρού* είναι ο αληθινός Φίλος του μαθητή. Αυτός τον σώζει από έντονες και απελπιστικές καταστάσεις. Έρχεται να τον βοηθήσει όταν ο μαθητής έχει χάσει κάθε ελπίδα και παρηγοριά και περιβάλλεται από φαινομενικά πανίσχυρες εχθρικές δυνάμεις. Από καιρό σε καιρό ο μαθητής αισθάνεται την ακατανίκητη επίδραση του Διδασκάλου, που εργάζεται για το καλό του. Μερικές φορές εργάζεται με τρόπο ανεξήγητο και που προς στιγμή αφήνει το μαθητή σε αμηχανία. Όπως μία μητέρα ξαγρυπνά τις πρωινές ώρες, περιμένοντας το παιδί της να ξυπνήσει, με τον ίδιο τρόπο και με ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, ο Διδάσκαλος ανυπομονεί με λαχτάρα πότε ο μαθητής Του, που είναι βυθισμένος στη βαθιά άγνοια, που γεννιέται από το νου και την ύλη, θα σηκώσει το κεφάλι του, θα κοιτάξει προς το μέρος Του και θα γεμίσει με χαρά την Καρδιά Του.

Η γεμάτη Αγάπη Φροντίδα του Διδασκάλου εκδηλώνεται περισσότερο την ώρα της τελικής αναχώρησης του μαθητή από τον κόσμο (στο θάνατο). Ενώ όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι του περιμένουν δίπλα στο κρεβάτι του αρρώστου, χωρίς να μπορούν

να βοηθήσουν και οι γιατροί και οι χειρουργοί δηλώνουν ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα, η Φωτεινή Μορφή του Διδασκάλου εμφανίζεται για να αναλάβει το πνεύμα που αναχωρεί και να το οδηγήσει στον καινούργιο κόσμο, στην Έδρα της κρίσης του Θεού. Μετά Αυτός το οδηγεί σε όποια Περιοχή θεωρεί καλύτερη, για παραπάνω πειθαρχία και πρόοδο στο Μονοπάτι.

Υπηρέτησε τον πραγματικό Σατγκουρού και ασφάλισε
με σιγουριά τα πλούτη της Αλήθειας.
Την τελευταία στιγμή Αυτός θα έρθει να σε σώσει.
Αυτός μόνον είναι ο Φίλος που με συνοδεύει στο τελευταίο
μου ταξίδι και στέκεται δίπλα μου μπροστά
στην Έδρα της κρίσης του Θεού.
Ο Διδάσκαλός μου είναι τα Πάντα και η Πηγή κάθε
παρηγοριάς.
Αυτός με συνδέει με τον υπερβατικό Μπράχμα και έρχεται
να με βοηθήσει μέχρι το τέλος.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει:

Ω αμαθή ανόητε! Αρπάξου γρήγορα από έναν Οδηγό,
γιατί τότε θα σωθείς από τους τρόμους του Υπερπέραν.

Όλοι μας οι εγκόσμιοι δεσμοί και σύνδεσμοι έχουν εφήμερο χαρακτήρα. Μερικοί μας εγκαταλείπουν στη φτώχεια, άλλοι στη δυστυχία, άλλοι στην αρρώστια και άλλοι όταν είμαστε ανήμποροι. Ελάχιστοι ίσως μείνουν στο πλευρό μας σε όλη μας τη ζωή, αλλά και αυτοί επίσης εξαφανίζονται την ώρα του θανάτου. Αλλά ο *Σατγκουρού* είναι ο πραγματικός Φίλος που πάντα προστατεύει το μαθητή Του και έχει *πάντα* τα προστατευτικά Του Χέρια γύρω του, όπου κι αν βρίσκεται. Αυτός στέκεται στο πλευρό του την ώρα του θανάτου του και ακόμη και μετά τον συνοδεύει με το Πνεύμα Του ως Οδηγός στους άλλους κόσμους.

Ω Νανάκ! Κόψε πέρα για πέρα όλους τους δεσμούς με
τον κόσμο και βρες έναν Άγιο για Φίλο. Οι εγκόσμιες
προσκολλήσεις θα σε εγκαταλείψουν
Ακόμη και στη ζωή, ενώ ο Άλλος θα μείνει σταθερός
Μέχρι το θάνατο και πέρα από αυτόν.

Μία Ψυχή αφυπνισμένη στην Πραγματικότητα από έναν *Σατγκουρού* δεν μπορεί να γίνει θύμα των αγγέλων του θανάτου, αλλά πρέπει να πάει με τη Φωτεινή Μορφή του Διδασκάλου, που έρχεται να την παραλάβει στη μεγάλη τελική αλλαγή,, όταν αποβάλει το φυσικό της ένδυμα.

Ο Καμπίρ Σαχίμπ μάς λέει ότι ο χρυσός δεν σκουριάζει, ούτε το ατσάλι τρώγεται από τα σκουλήκια. Έτσι κι ο μαθητής του Διδασκάλου, ανεξάρτητα από το πόσο καλός ή κακός είναι, δεν πηγαίνει ποτέ στην κόλαση.

Ο χρυσός δεν μαζεύει σκουριά ούτε το ατσάλι σκουλήκια.
Ο μαθητής του Διδασκάλου δεν θα πάει ποτέ στην κόλαση.

Ο Διδάσκαλος είναι στην πραγματικότητα Διδάσκαλος και αυτού του κόσμου και του άλλου και βοηθά την *τζίβα* και στους δύο κόσμους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος Φίλος από Αυτόν.

Έχω πιαστεί από τον Χάρι μου. Αυτός είναι ο Συντηρητής μου και είναι πάντοτε μαζί μου.
Αυτός είναι ένας Φύλακας Άγγελος και στους δύο κόσμους, γιατί ο Σατγκουρού είναι Παντοδύναμος και Παντελεήμων.
Έχω μαζί μου τον Σατγκουρού, που με βοηθά σε όλες μου τις ανάγκες. Ευλογημένος είναι ο Σατγκουρού ο Οποίος μου αποκαλύπτει το Θεό.
Δεν υπάρχει Φίλος μεγαλύτερος από τον Σατγκουρού.
Αυτός είναι ο Προστάτης εδώ και παντού.

Αν και όταν η *τζίβα* συναντήσει έναν *Σατγκουρού,* μπορεί να ευχαριστεί τα άστρα της, γιατί ο *Γκουρού* υπογράφει γι' αυτήν Ζωή Αιώνια. Γεμάτος Συμπόνια καθώς είναι, Αυτός τη βοηθά χωρίς δισταγμό στις δύσκολες καταστάσεις και χωρίς την παραμικρή σκέψη υποχρέωσης.

Ο Μαουλάνα Ρούμι λέει για Αυτόν:

Ευγενικός στην Καρδιά και Ανιδιοτελής είναι ο Φίλος.
Αυτός βοηθά στις τρομερές δυσκολίες και στις δύσκολες ώρες.

Ο *Γκουρού* υπόσχεται να βοηθά τους αβοήθητους. Από απλή

συμπόνια εκτείνει τη Σωτήρια Χάρη Του σε όλους.

Η Συντροφιά Του είναι η πιο ωφέλιμη. Με τον *Γκουρού* στο πλευρό του μπορεί κανείς να αψηφήσει εκατομμύρια εχθρών.

Όταν ο Γκουρού είναι η Πανοπλία και η Ασπίδα σου,
εκατομμύρια χέρια δεν μπορούν να σε ρίξουν κάτω.

Αληθινά ευλογημένες είναι οι *τζίβα* που μπόρεσαν να μπουν στη γοητευτική Αυλή του *Σατγκουρού,* γιατί δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα, ούτε εδώ ούτε μετέπειτα.

Ο κόσμος σκύβει μπροστά Του με Λατρεία. Θείες Περιοχές
ανυπόμονα περιμένουν την έλευσή Του.
Γιατί Τέλειος είναι Αυτός που είναι σε επαφή με τον
Τέλειο.

Αληθινά τυχεροί είναι οι μαθητές που βρίσκονται στη Σκιά των Ιερών Φτερούγων Του. Και στη διάρκεια της ζωή τους και στο Υπερπέραν προχωρούν με άλματα στη μεγάλη Λεωφόρο της Πνευματικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΧΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ

Ο *Σατγκουρού* είναι η Πηγή της Χάρης. Παράξενοι είναι οι τρόποι με τους οποίους εργάζεται η Χάρη Του. Μόνο με μία Ματιά γεμάτη Καλοσύνη μπορεί να ευλογήσει μία *τζίβα* για Πάντα. Αυτός σκορπίζει το *Νάαμ* με αφθονία. Αν Αυτός ευαρεστηθεί να ακουμπήσει το Ευλογημένο Του Χέρι στο κεφάλι μιας *τζίβα,* αυτή δεν μπορεί να επιθυμήσει καμία άλλη Μακαριότητα.

«Εν ριπή οφθαλμού», η *τζίβα* διαπερνά μέσω του σκοτεινού πέπλου της άγνοιας και έχει την εμπειρία της Δύναμης της Χάρης Του, το Θείο Φως και τη Θεία Μελωδία, που και τα Δύο εκδηλώνονται σ' αυτήν. Η επαφή μ' Αυτά σβήνει αμέσως τις ανεξίτηλες *Καρμικές* εντυπώσεις πολλών αιώνων και η *τζίβα* αποκτά Ζωή Αιώνια, γεμάτη Χάρη και Ειρήνη.

Ο Φίλος μου με έχει ευλογήσει με Ειρήνη, γιατί Αυτός
έχει εκδηλώσει το Ηχητικό Ρεύμα εσωτερικά.
Γιατί Αυτός μού έχει δείξει το Θεό με ένα Άγγιγμα του
Χεριού Του.
Με το Άγγιγμα του Χεριού του Γκουρού, ο Θεός με έχει
ευλογήσει με το Μαργαριτάρι του Νάαμ.
Οι αμαρτίες αιώνων έχουν εξαφανιστεί γιατί τέτοια είναι η
Δύναμη του Νάαμ.

Σπάνιες πραγματικά είναι οι *τζίβα* που είναι αρκετά τυχερές ώστε να ευλογηθούν έτσι από το Χέρι του Διδασκάλου.

Να λατρεύεις Αυτόν που έχει το Θησαυρό του Θεού μαζί
Του. Ευλογημένη είναι η τζίβα που έχει το Χέρι

του Διδασκάλου πάνω της. Ευλογημένο πραγματικά είναι το άγγιγμα του Χεριού Του Το Οποίο ένας στα εκατομμύρια είναι τυχερός να Το έχει.

Μέσα σε όλο τον απέραντο κόσμο το Άγγιγμα του Χεριού του Διδασκάλου βοηθά την *τζίβα* στις δοκιμασίες και τις συμφορές της και κινείται ξέγνοιαστη. Ολόκληρος ο κόσμος σκύβει και υποκλίνεται στα Πόδια Του με σιωπηλή Λατρεία. Αυτή μπορεί να πηγαίνει ελεύθερα στα διάφορα επίπεδα της Δημιουργίας, με τη Γλυκιά Της Θέληση και Ευχαρίστηση, γιατί η Χάρη του Τέλειου Διδασκάλου την κάνει κι αυτήν επίσης Τέλεια.

Με το Χέρι Του πάνω στο κεφάλι κάποιου, η Δύναμή
Του εκτείνεται προς όλες τις πλευρές.
Η Χάρη Του ανοίγει το δρόμο προς τα Πνευματικά
Βασίλεια, δίνοντας τέλος σε όλα τα δεινά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΙΔΑΣΚΑΛΟ

Η αυτοπαράδοση στα Πόδια του Διδασκάλου είναι ισοδύναμη με τη συγχώνευση τής ατομικής θέλησης ενός ατόμου με τη Θέληση του Διδασκάλου και να θέσει κανείς απόλυτα τον εαυτό του στο Έλεος Του. Αυτός είναι ο πιο σίγουρος και πιο εύκολος τρόπος για να ξεφύγει κανείς από όλες τις φροντίδες και τις ανησυχίες. Αυτό έρχεται μόνον όταν ο μαθητής έχει απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη στην Αρμοδιότητα του Διδασκάλου.

Αυτό το είδος αυτοπαράδοσης μπορεί να παρομοιαστεί με εκείνη ενός υπερβολικά ανήμπορου ασθενούς που έχοντας εμπιστοσύνη στην ικανότητα ενός αρμόδιου χειρουργού, εναποθέτει τη ζωή του στα χέρια του και παραδίδεται ήρεμα στο νυστέρι του.

Επίσης μπορεί να συγκριθεί αναλογικά με την εμπιστοσύνη που δείχνει ένας κουρασμένος ταξιδιώτης που έχασε το δρόμο του στην πυκνή και αδιάβατη ζούγκλα και τελείως εξουθενωμένος δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα βήμα και ο δασοφύλακας προσφέρεται να γίνει οδηγός του στον μεγάλο και τρομερό κυκεώνα.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, το Έργο του Διδασκάλου δεν αποτελείται απλά και μόνο από τη Διδασκαλία της Θεωρίας της *Πάρα Βίντια* (Επιστήμη του Υπερπέραν), αλλά συμπεριλαμβάνει την Έμπρακτη Επίδειξη των Αποτελεσμάτων των Πνευματικών Πειραμάτων και Βοήθεια και Καθοδήγηση στους αναζητητές σε όλες τους τις δυσκολίες. Ένας αληθινός Φίλος δεν δίνει μόνο θεωρητικά μαθήματα για το πώς μπορεί να διαφύγει κανείς καλύτερα από τα τεχνάσματα του νου και της ύλης, αλλά έμπρακτα.

Αυτός βοηθά στην πραγματοποίηση της ίδιας της Διαφυγής.

Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, οτι πρέπει κανείς να πάει στο εξωτερικό. Αυτός πρώτα απ' όλα ρωτά για τα διάφορα μέσα συγκοινωνίας, επίγεια, θαλάσσια ή εναέρια, ανάλογα με την προτίμησή του. Μόλις κάνει την επιλογή του, μπαίνει στο τραίνο, στο πλοίο ή στο αεροπλάνο και εμπιστευόμενος στην επιδεξιότητα του μηχανοδηγού, του καπετάνιου ή του πιλότου, κάθεται στη θέση του αναπαυτικά, χωρίς την παραμικρή ανησυχία.

Σε περίπτωση που το πλοίο βρεθεί σε κίνδυνο ή το αεροπλάνο πέσει σε καταιγίδα, είναι καθήκον του καπετάνιου ή του πιλότου να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να σώσει το όχημα μαζί με τους επιβάτες για τους οποίους είναι υπεύθυνος.

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ένας αναζητητής της Πνευματικότητας πρέπει μετά από προσεχτική έρευνα να αποφασίσει πρώτα για την Πνευματική Αξία του Διδασκάλου και μετά να παραδώσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά και αποκλειστικά στην Εξουσία και στις Οδηγίες Του, χωρίς καμία νοητική επιφύλαξη, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τις στροφές και τις δυσκολίες που έχει το Πνευματικό Μονοπάτι και είναι σε Θέση να ενεργήσει σαν ένας Αλάνθαστος Οδηγός.

Που μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα βρούμε έναν
αλάνθαστο Οδηγό;

DRYDEN

Ο όρος *«παράδοση»* επομένως σημαίνει ότι ένας μαθητής πρέπει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Επιδεξιότητα και την Ικανότητα και την Αρμοδιότητα του Διδασκάλου και ευσυνείδητα να ακολουθεί και να δρα σύμφωνα με τις Οδηγίες Του, όποιες κι αν είναι Αυτές, είτε είναι σύμφωνες με τη δική του λογική, είτε όχι — γιατί η δική του λογική καθώς είναι περιορισμένη μπορεί να σφάλλει ή να στερείται βάθους ή να αποδειχτεί αβέβαιη.

Δεν είναι σ' αυτόν να αμφισβητεί την Ορθότητα των Εντολών του Διδασκάλου. Πρέπει να μάθει, όπως ένας στρατιώτης να δρα και να πεθαίνει στις Διαταγές Του, να υπακούει στις διαταγές

Του χωρίς να γνωρίζει το πώς και το γιατί των πραγμάτων, γιατί ο Διδάσκαλος ξέρει τι είναι καλύτερο και καταλληλότερο σε κάθε περίπτωση.

Πρέπει λοιπόν κανείς να υπακούει το Διδάσκαλο κατά γράμμα και να ασχοληθεί αμέσως στην *Sadhan* ή την Πνευματική Άσκηση και Πειθαρχία όπως έχει οριστεί γι' αυτόν.

Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για την Επιτυχία, και δεν υπάρχει κανένας άλλος

Πάνω σ' αυτό το θέμα έχουμε τη μαρτυρία του Χαφίζ, του μεγάλου *Σούφι* ποιητή της Περσίας , που δήλωσε:

Βάψε το χαλί της προσευχής στο κρασί, αν αυτή είναι η επιθυμία του Διδασκάλου.

Γιατί μόνον αυτός γνωρίζει καλύτερα το πώς και το γιατί αυτού που προστάζει.

Όταν ένας μαθητής εμπιστεύεται τα πάντα στο Διδάσκαλο, απαλλάσσεται από κάθε φροντίδα και ο Διδάσκαλος υποχρεωτικά αναλαμβάνει ο Ίδιος όλη την ευθύνη: όπως ακριβώς κάνει μία μητέρα για το παιδί της, που δεν γνωρίζει τι είναι καλό γι' αυτό.

Καθώς ο μαθητής προχωρεί στην *Σαντάν* ή την πνευματική του πειθαρχία, γίνεται ικανός να λάβει περισσότερη Χάρη από το Διδάσκαλο. Κάτω από την Ευγενική και Καλοσυνάτη Επίδραση του Διδασκάλου, ο μαθητής αρχίζει να αναπτύσσεται από μέρα σε μέρα, και όλες του οι επιθυμίες εκπληρώνονται χωρίς το παραμικρό πρόβλημα από μέρους του.

Σοφοί και οραματιστές κραυγάζουν από τις σκεπές: Ε, εσείς, οι αναζητητές της Ειρήνης, σπεύστε σε έναν Άγιο Διδάσκαλο.

Στην ομιλία 18 του *Ουράνιου Τραγουδιού* (Στίχος 66), ο Ευλογημένος θεός Κρίσνα ως παγκόσμιος δάσκαλος αναγγέλλει:

Εγκατάλειψε όλα τα καθήκοντα και έλα σε Μένα, το μόνο καταφύγιο. Εγώ θα σε απαλλάξω από όλες τις αμαρτίες, μη θρηνείς.

Στο Ιερό Κοράνιο έχουμε παρόμοια αναφορά:

Οποιοσδήποτε παραδίδει το σκοπό του στον Αλλάχ

κάνοντας καλό, η ανταμοιβή του είναι στην κρίση του Κυρίου του και κανένας φόβος δεν θα τον βρει, ούτε ποτέ θα θρηνήσει.

2.112,10.6

Επίσης:

Και θέλω στρέψει την χείρα μου επί σε και αποκαθαρίσει την σκωρίαν σου και αφαιρέσει όλον σου τον κασσίτερον.

Ησαΐας 1:25

Επίσης:

Καλέστε με στη δύσκολη ημέρα. Εγώ θα σας ελευθερώσω.

Η Αυτοπαράδοση δεν είναι εύκολο έργο. Γι' αυτήν πρέπει κανείς να επανέλθει στη θέση ενός αθώου παιδιού. Αυτό σημαίνει απόλυτη εσωστροφή, πλήρη μεταμόρφωση, παραμερίζοντας την ατομικότητα του.

Αυτό είναι το Μονοπάτι της Αυταπάρνησης και δεν μπορούν να το ακολουθήσουν όλοι.

Από την άλλη μεριά, το Μονοπάτι της Πνευματικής Πειθαρχίας είναι σχετικά εύκολο. Η ατομική προσπάθεια μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε με σκοπό την επίτευξη Πνευματικής Προόδου.

Είναι, χωρίς αμφιβολία, ένα μακρύ και δύσκολο μονοπάτι, αν συγκριθεί με το δρόμο της Αυτοπαράδοσης, αλλά μπορεί κανείς, με εμπιστοσύνη στο Διδάσκαλο να το βαδίσει σταθερά, βήμα προς βήμα. Αν όμως κάποιος είναι αρκετά τυχερός να στραφεί στην Αυτοπαράδοση, μπορεί να έχει γρήγορα όλες τις Ευλογίες του Διδασκάλου γιατί πηγαίνει κατευθείαν στην Αγκαλιά Του και δεν έχει να κάνει τίποτα ο ίδιος για τον εαυτό του.

Τότε αυτός είναι ο Εκλεκτός του Διδασκάλου, ο Αγαπημένος Του Γιος. Ο Γιος του Ίδιου του Θεού. Αλλά πολύ σπάνια ακόμη και μία πραγματικά Ευλογημένη Ψυχή μπορεί να μην είναι σε θέση να υιοθετήσει αυτή τη συμπεριφορά.

Αν ο Θεός ορίσει έτσι, τότε, Ω Νανάκ! μπορεί κανείς να

πάρει το Μονοπάτι της αυτοπαράδοσης.

Ευλογημένος πραγματικά είναι αυτός που παραδίδεται στα Πόδια του Σατγκουρού. Καθώς στέκεται κοντά στην Αλήθεια, απολαμβάνει την Αλήθεια και εύκολα συγχωνεύεται με την Αλήθεια. Ω Νανάκ! Είναι με τη Χάρη του Κυρίου που μπορεί κανείς να συναντήσει έναν τέτοιο Γκουρουμούκ.

Στις Γραφές βρίσκει κανείς ένα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων που προέρχονται υιοθετώντας αυτό το Μονοπάτι:

Όλα τα δεινά και οι θλίψεις εξαφανίζονται με την παράδοση στα Πόδια του Διδασκάλου.

Μέσα στον κόσμο της χαράς και της λύπης, γλυτώνει μόνον αυτός που φτάνει στα Πόδια του Σατγκουρού. Ένας Γκουρουμούκ έχει ξεπεράσει τις τρεις Γκούνα και είναι αποδεκτός από τον Κύριο.

Με την Αυτοπαράδοση ο νους εξαγνίζεται αλλά η εξύμνηση του Ονόματος του Θεού από μόνη της δεν βοηθά.

Αυτοί έρχονται για το καλό του κόσμου και γι ' αυτούς που διψούν για μία ματιά Του.

Αυτός που παραδίδεται ξεφεύγει οριστικά, με όλες τις επιθυμίες εκπληρωμένες.

Όλες οι Χαρές βρίσκονται στον Σατγκουρού, σκύψτε λοιπόν στα Πόδια Του και μόνον το ότι θα τον δείτε είναι πλήρης Μακαριότητα. Τραγουδάτε παιάνες για Αυτόν, χωρίς να μετανιώνετε.

Βλέπω τον κόσμο να καταναλώνεται στη φωτιά του εγωισμού. Ξεφύγετε με την παράδοση στο Διδάσκαλο και μετά ακολουθείστε τον Αληθινό Ήχο.

Παραδίδομαι σ' Αυτόν που είναι η μόνη Αιτία, η υλική και η δραστήρια. Η Χάρη Του έχει δείξει την Πάτρια Γη στο Φως του Φεγγαριού.

Με τον Παλμό Ζωής από έναν Τέλειο Διδάσκαλο, ο Ραμ Νάαμ αναπαύεται μέσα μου.

Ω Νανάκ! Με την παράδοση στα Πόδια του Διδάσκαλου

ο Ίδιος ο Κύριος γίνεται Φιλεύσπλαχνος.

Στην Κάλ Γιούγκα το Νάαμ βρίσκεται κρυμμένο παντού, και ο Κύριος σε όλη Του την Πληρότητα διαποτίζει τα Πάντα.

Αλλά το πολύτιμο Νάαμ εκδηλώνεται σ ’ αυτούς που παραδίδονται στον Διδάσκαλο.

Με τις Ευλογίες του *Γκουρού* γίνεται κανείς άφοβος *απέναντι* στο θάνατο και μεταφέρεται με επιτυχία, διασχίζοντας τη θάλασσα της ζωής, στην απέναντι όχθη.

Αυτός με χαρά υπερνικά το θάνατο και ποτέ δεν πηγαίνει στην κόλαση. Ω Νανάκ! Με το να παραδοθεί αυτός σώζεται, γιατί απλά ο Χάρι τον παίρνει κάτω από τη φροντίδα Του.

Αφού τον έχει δεχτεί ο Αποδέκτης, όλες του οι πράξεις εξαγνίζονται.

Ω Νανάκ! Αυτός ποτέ δεν θα πάει στην κόλαση. Τέτοιο είναι το Δώρο της Παράδοσης.

Κανένας εκτός από τον Εκλεκτό δεν ασχολείται με την αφοσίωση στο Νάαμ. Ω Νανάκ! Με το να παραδοθεί κανείς στα Πόδια του Διδασκάλου σταματά για πάντα να πηγαίνει και να έρχεται.

Η πραγματοποίηση Αυτού που διασκορπίζει τα δεινά και είναι Κύριος των πάντων, γίνεται μέσω της αυτοπαράδοσης σε έναν Σαντχ, και η ταραγμένη θάλασσα της ζωής διασχίζεται γρήγορα.

Με την αυτοπαράδοση στον *Σατγκουρού,* ο Κύριος παίρνει την *τζίβα* κάτω από την προστασία Του και της χαρίζει τις ευλογίες της *Σαχάτζ* (Αιώνιας Ευτυχίας). Όλες οι αμφιβολίες και οι φόβοι εξαφανίζονται τώρα και η ψυχή βρίσκει τον πραγματικό της Εαυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Όταν ένας άνθρωπος έρχεται σε έναν Διδάσκαλο πρέπει να έρχεται με ανοιχτό μυαλό. Αφού ξέρει ότι όλες οι πράξεις του, ατομικές και κοινωνικές, δεν του έχουν εξασφαλίσει μέχρι τώρα τη Σωτηρία, θα έπρεπε να τις αποχαιρετίσει και να ζητήσει από τον Διδάσκαλο τις Οδηγίες Του στο θέμα των Πνευματικών Ασκήσεων.

Έχοντας καταλάβει τη Διδασκαλία Του, πρέπει μετά να την ακολουθήσει κατά γράμμα και αυτό μόνο θα έπρεπε να αποτελεί τη μοναδική αφοσίωσή του. Οτιδήποτε Ορίζει ο Διδάσκαλος, πρέπει να θεωρείται ως Ευαγγελική Αλήθεια, άσχετα με το αν το εγκρίνει η ανθρώπινη λογική ή όχι. Η διάνοια και η λογική μας στο κάτω κάτω είναι περιορισμένες και δεν μπορούν να φτάσουν στα βάθη που μπορεί να διεισδύσει ο Διδάσκαλος. Αυτός γνωρίζει το γιατί και το πώς των Οδηγιών Του και σαν ένας απόλυτα υπεύθυνος Στρατηγός και Στρατάρχης δίνει τις Διαταγές Του,.

Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να Τον υπακούμε ανεπιφύλακτα όπως ένας αληθινός στρατιώτης και να κάνουμε ό,τι Αυτός διατάζει. Ο Χαφίζ σχετικά με αυτό λέει:

Βάψε το χαλί της προσευχής στο βαθύ κόκκινο χρώμα
του κρασιού, αν έτσι επιθυμεί ο Διδάσκαλός σου.
Μην Τον ρωτάς για το γιατί και το πώς των πραγμάτων. Γιατί
Αυτός γνωρίζει απόλυτα τις ευθύνες Τον.

Το να είμαστε πιστοί στο Διδάσκαλο μόνο με τα λόγια ποτέ . δεν ωφελεί. Ο Διδάσκαλος θέλει απόλυτη αφοσίωση σ’ Αυτά που λέει, γιατί μέσα εκεί βρίσκεται το απώτερο καλό του μαθητή

Στο Ευαγγέλιο αναφέρεται με έμφαση:

Γίνεσθε δε ποιηταί Λόγου, και μη μόνον ακροαταί.

Ιακώβου 1:22

Εάν αγαπάτε με τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε.

Κατά Ιωάννη 14:15

Επίσης δεν ωφελεί η απλή φλυαρία σχετικά με την Πνευματικότητα

Αυτοί λέγουσιν γαρ, και ου ποιούσι.

Κατά Ματθαίο 23:3

Ου γαρ εν λόγω η βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει.

Προς Κορινθίους Α' 4:20

Όπως το σώμα χωρίς την Ψυχή είναι ένα νεκρό κουφάρι, έτσι και το να μιλάμε μόνο, είναι ένα νεκρό κουφάρι. Ο Απόστολος Παύλος λέει γι' αυτούς που μιλούν ότι είναι:

Χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον.

Προς Κορινθίους Α' 13:1

Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για την *Ντάρσαν* ή το να δει κανείς τον Διδάσκαλο. Αυτό μπορεί να σας δώσει προσωρινή ειρήνη και ηρεμία του νου, αλλά τη στιγμή που θα απομακρυνθείτε ο νους αρχίζει πάλι να οργιάζει και να εξουσιάζει το σώμα και την Ψυχή.

Έτσι στο Μονοπάτι των Διδασκάλων μόνο η πράξη και τα έργα μετρούν. Τα Λόγια του Διδασκάλου βυθίζονται βαθιά μέσα στην καρδιά και είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς να μην Τον ακολουθήσει.

Ας παραμείνουν τα Λόγια μου μαζί σας και θα καρποφορήσουν.

Οι άνθρωποι κρίνονται ανάλογα με τον καρπό.

Ο κόσμος παρομοιάζεται με έναν θερισμό και οι άνθρωποι στο θερισμό δεν ενδιαφέρονται παρά μόνο για τον καρπό.

Δεχτείτε τα λόγια του Διδασκάλου ως Ευαγγελική Αλήθεια
και τρυγήστε με σύνεση τον Καρπό της Ζωής.

Τα Λόγια του Διδασκάλου δεν μπορούν να διαχωριστούν από τον Διδάσκαλο. Είναι από το ξεχείλισμα της καρδιάς που μιλά η γλώσσα. Ο Διδάσκαλος είναι ριζωμένος μέσα στον Λόγο

και τα Λόγια Του εκφράζουν Αυτό που υπάρχει μέσα Του, δηλαδή Λόγος, Παλμός Ζωής και Δύναμη. Πώς λοιπόν μπορούν να διαχωριστούν το Ένα από το Άλλο; Τα Λόγια Του χωρίς αμφιβολία διαπερνούν τις καρδιές των αναζητητών και κανένας άλλος δεν μπορεί να ξέρει τους γλυκούς πόνους από τους οποίους υποφέρουν.

Καθώς η λαχτάρα για το Θεό μεγάλωνε, τα Λόγια του Διδασκάλου τρυπούσαν την καρδιά μου. Μόνον ο νους γνωρίζει τους πόνους. Ποιος μπορεί να γνωρίζει τον πόνο του άλλου;

Όσο περισσότερη βαρύτητα δίνει κανείς στο Διδάσκαλο, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται με τη Χάρη Του. Η αληθινή αφοσίωση στον Διδάσκαλο συνίσταται από την αποδοχή και την εφαρμογή όσων Αυτός προστάζει. Ο Γκουρού Ραμ Ντας μάς παροτρύνει να έχουμε τη σκέψη του Διδασκάλου πάντοτε Σύντροφό μας, άσχετα με τις επιδιώξεις που μας απασχολούν. Ο Διδάσκαλος είναι κρυμμένος μέσα στα Λόγια Του και τα Λόγια Του είναι πραγματικά ο Αληθινός Διδάσκαλος.

Ιερός είναι ο Λόγος του Διδασκάλου, και μέσω Αυτού παίρνει κανείς το Ελιξήριο της Ζωής, επειδή η αποδοχή των Λόγων Του μάς χαρίζει Αιώνια Ζωή.

Να θυμάστε πάντοτε το Λόγο του Διδασκάλου, γιατί εκεί βρίσκεται η πραγματική Αφοσίωση και η Αλήθεια.

Να δράτε σύμφωνα με το Λόγο του Διδασκάλου, αυτό αποτελεί σωστή Ενατένιση.

Ο Λόγος του Διδασκάλου παραμένει πάντοτε με τους μυημένους. Καμία δύναμη στη γη δεν μπορεί να Τον αρπάξει από αυτούς. Ούτε η φωτιά μπορεί να Τον κάψει, ούτε το νερό να Τον παρασύρει. Αυτός είναι Άφθαρτος και Αθάνατος. Αυτός είναι σαν πατέρας στους ορφανούς και μας προστατεύει σε κάθε βήμα. Χτυπά τη ρίζα κάθε αμφιβολίας και σκεπτικισμού. Ακόμη και ο Άγγελος του Θανάτου δεν μπορεί να Τον πλησιάσει.

Ελάτε σε επαφή με το Ραμ Νάαμ μέσω των Οδηγιών του Διδασκάλου.

Αυτό το Νέκταρ μπορεί να το απολαύσει κανείς στη συντροφιά των Αγίων.
Βρείτε την Πατρίδα σας με τη βοήθεια του Διδασκάλου.
Ποτέ δεν θα υπάρχει πια το πήγαινε-έλα.

Δεν μπορεί κανείς να βρει το Θησαυρό του *Νάαμ* εκτελώντας πράξεις στο επίπεδο των αισθήσεων.

Όλοι οι άνθρωποι χωρίς αμφιβολία ακούν και ψάλλουν το *Γκουρμπάνι, αλλά* έχουν όφελος από αυτό μόνον αυτοί που αληθινά πιστεύουν τα Λόγια του Διδασκάλου ως Ευαγγελική Αλήθεια:

Υπηρέτες και μαθητές καθώς έρχονται στον Διδάσκαλο, ψάλλουν τους Ιερούς Στίχους από τις Θείες Γραφές.
Οι ψαλμωδίες και το άκουσμά Τους είναι αποδεκτά μόνον από όλους όσους με πίστη αποδέχονται τα Λόγια του Διδασκάλου.

Οι άνθρωποι που συναντούν τον Διδάσκαλο κάθε τόσο, αρχίζουν να Τον αγαπούν όλο και περισσότερο. Και εκείνοι που θεωρούν τα Λόγια Του ως την Πραγματική Αλήθεια γίνονται οι αγαπημένοι του Κυρίου.

Όποια κι αν είναι η Προσταγή του Διδασκάλου πρέπει να ακολουθείται με ακλόνητο ζήλο, ώστε να μπορέσετε να κρατήσετε γερά τον *Σαμπτ,* που θα σας οδηγήσει πίσω στον Πατρικό σας Οίκο.

Οτιδήποτε λέει ο Διδάσκαλος, αυτό πρέπει να κάνετε. Ακολουθώντας το Ηχητικό Ρεύμα, φτάστε στον πραγματικό σας Εαυτό και κερδίστε δάφνες με τη βοήθεια του Νάαμ.
Αυτός που δρα σύμφωνα με τις προσταγές του Διδασκάλου, η αμοιβή του είναι η αληθινή ανακούφιση.
Ακολουθώντας κανείς τις Εντολές Του, Ω Νανάκ, περνά άφοβα στην απέναντι όχθη.

Είναι απολύτως αναγκαίο να υπηρετεί κανείς το Θέλημα του Διδασκάλου γιατί σ' Αυτό βρίσκεται το καλό του μαθητή. Πολλοί άνθρωποι πραγματικά συναντούν τον *Σατγκουρού, αλλά* αυτό δεν είναι αρκετό. Για να έχει τη Σωτηρία πρέπει κανείς να

Τον υπακούει στη σκέψη, στο λόγο και στην πράξη.

Όλοι κοιτάζουν τον Διδάσκαλο, ναι, ολόκληρος ο κόσμος.
Αλλά η Σωτηρία δεν μπορεί να αποκτηθεί με το να βλέπει κανείς, χωρίς την επαφή με το Νάαμ.

Ο Διδάσκαλος πρέπει να είναι Αρμόδιος στη *Σούρατ Σαμπτ Γιόγκα* και Ειδήμων να εκδηλώσει τον *Σαμπτ* μέσα μας. Αυτόν τον *Σαμπτ* που δεν υπάρχει μέσα στα εννέα ανοίγματα, αλλά είναι χαρακτηριστικός μόνο της Δέκατης Πύλης.

Όταν έχει βρει έναν τέτοιο Διδάσκαλο, αρμόζει στο μαθητή να υποταχθεί με όλη του την καρδιά στο Ζυγό Του και να σμιλεύσει τον εαυτό του σύμφωνα με Αυτόν. Μ' αυτό τον τρόπο αποκτά το μεγαλύτερο όφελος από την ανθρώπινη γέννησή του και προσφέρει μακροχρόνια και αποδοτική υπηρεσία στους προγόνους του καθώς και στους απογόνους του και δεν έχει τίποτα απολύτως να φοβηθεί.

Ευλογημένη πραγματικά είναι η γέννηση εκείνων που ακολουθούν το Θέλημα του Διδασκάλου. Επειδή σώζουν τις οικογένειές τους και φέρνουν μεγάλη Δόξα στη μητέρα τους.

Αυτός που σμιλεύει τον εαυτό του με τον Τρόπο του Διδασκάλου δεν αποκτά ποτέ δεινά. Στο Δρόμο του βρίσκεται η Πηγή του Νέκταρ και αυτός πολύ εύκολα φτάνει σ ' Αυτήν.

Ένας μαθητής που ακολουθεί το Θέλημα του Διδασκάλου παίρνει δικαιωματικά το Ελιξήριο της Ζωής και κερδίζει το Βασίλειο του Θεού ως εκ γενετής δικαίωμά του.

Ω άνθρωπε! Ακολούθησε το Θέλημα του Διδασκάλου σου. Κατοίκησε στον Πατρικό σου Οίκο και απόλαυσε Ζωή Αιώνια.

Ποιος καταλαβαίνει το Θέλημα του Διδασκάλου και Το ακολουθεί κατά γράμμα; Αυτός που μέσα του εργάζεται η Χάρη του Κυρίου.

Αυτός που μέσα του εργάζεται η Χάρη του Κυρίου, αυτός μόνον αποδέχεται και ακολουθεί τα Λόγια του Διδασκάλου.

Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ανώτερος από αυτόν που αποδεχόμενος τα Λόγια του Διδασκάλου, αποκτά τη Θεογνωσία. Πρέπει λοιπόν να προσδοκούμε το Λόγο και να προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μία επαφή μαζί Του, μέσω του Αγίου *Σατγκουρού.*

Ω Νου! Να θυμάσαι πάντοτε τα Λόγια του Κυρίου. Αυτός που μέσω του Λόγου κερδίζει τον Πατρικό του Οίκο είναι το Κορυφαίο Κόσμημα μεταξύ των ανθρώπων.

Οι Ευλογίες του *Χάρι Νάαμ* είναι πολυάριθμες για να μετρηθούν. Αυτός που βάφεται στο χρώμα του Λόγου, ψάλλει πάντα τη Δόξα του Θεού. Όλα του τα έργα αυτόματα παίρνουν τη σωστή μορφή την κατάλληλη στιγμή.

Ό, τι επιθυμεί πρέπει να γίνει, γιατί η ίδια η Φύση είναι στις διαταγές του. Αυτός ελευθερώνεται από όλα τα δεινά και όλα τα κακά. Χάνει κάθε εγωιστική και κτητική σκέψη και δεν γίνεται ποτέ ματαιόδοξος. Ανυψώνεται πάνω από τα ζεύγη των αντιθέτων: πλούτη και φτώχεια, ανέσεις και δυσχέρειες, χαρές και πόνους, φήμη και δυσφήμιση, γιατί αυτός παραμένει σε κατάσταση γαλήνης και ισορροπίας.

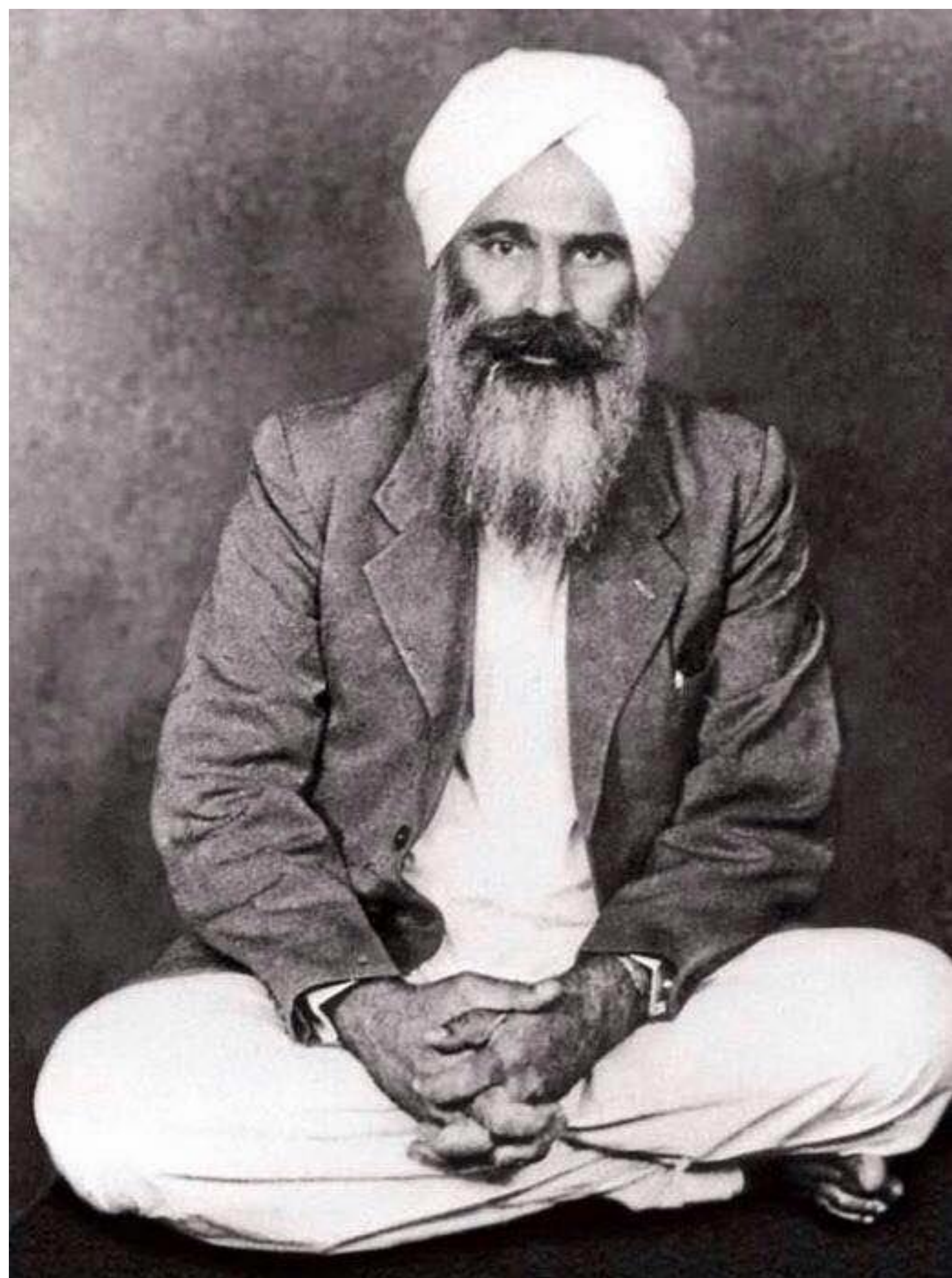
Το δηλητήριο του νου και της ύλης δεν μπορούν να έχουν επίδραση σε αυτόν. Ενώ είναι στον κόσμο, δεν ανήκει πια στον κόσμο, αλλά είναι ξέγνοιαστος και χωρίς προσκόλληση μετακινείται και πηγαίνει όπου του αρέσει.

Οι ψευδαισθήσεις και οι παραισθήσεις του κόσμου δεν τον επηρεάζουν. Αυτός δραπετεύει από την εξουσία του *Καλ* (Χρόνου), γιατί ο χρόνος δεν τον δεσμεύει, ούτε το διάστημα τον περιορίζει, ούτε η αιτιότητα έχει καμιά μαγική επίδραση σ' αυτόν.

Αυτός κερδίζει Ζωή Αιώνια και ξανακερδίζει το Βασίλειο του Θεού, τον Κήπο της Εδέμ από τον οποίο εκδιώχτηκε με αφορμή την πρώτη του ανυπακοή στο Θεό.

Δεν Σώζει μόνο τη δική του Ψυχή, αλλά μέσω της Δύναμης του Λόγου, Σώζει τις Ψυχές πολλών άλλων που έρχονται σε επαφή μαζί του. Ναι τις Ψυχές των προγόνων του και των απογόνων του επίσης.

Ευλογημένος πραγματικά είναι ο άνθρωπος που έχει την καλή τύχη να έρθει στο ποίμνιο ενός Αγίου *Σατγκουρού* και ναι, έτσι έχει κερδίσει το ύψιστο αγαθό *(sommum bonum)* της ζωής.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝ

Α

ΑΚΑΡ - Ο Εκδηλωμένος

ΑΛΗ - Ο γαμπρός του Προφήτη Μωάμεθ και ο πιο στενός οπαδός του.

ΑΛΛΑΧ - Θεός

ΑΜΑΡ ΝΤΑΣ, ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΜΑΡ ΝΤΑΣ (1479-1584 μ.Χ.) - Ο τρίτος Γκουρού των Σικχ.

ΑΝΑΜΙ - Κατά λέξη: Ο Ανώνυμος, ο Απόλυτος Θεός. Βλέπε επίσης Μάχα Νταγιάλ, Νιράλα και Σουάμι.

ΑΝΓΚ - Μέλος (του σώματος).

ΑΝΓΚΑΝΤ, ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΝΓΚΑΝΤ (1504-1552 μ.Χ.) - Ο δεύτερος Γκουρού των Σικχ, το όνομά Του ήταν Μπχάι Λένα, το όνομα Ανγκάντ Του δόθηκε από τον Γκουρού Νανάκ και κατά λέξη σημαίνει γεννημένος από το μέλος (του σώματός) Του.

ΑΝΟΥΡΑΓΚ ΣΑΓΚΑΡ -Ένα βιβλίο γραμμένο από τον Καμπίρ Σαχίμπ.

ΑΝΤ ή ΟΥΝΤ - Η Αστρική Περιοχή μεταξύ Πίντ και Μπραχμάντ.

ΑΟΥΛΙΑ - Ο εκλεκτός του Θεού.

ΑΟΥΝΚΑΡ ή ΟΝΚΑΡ - Ο Κύριος του Τρικούτι (το Δεύτερο Επίπεδο).

ΑΠΡΑ ΒΙΝΤΙΑ - Η εξωτερική πλευρά της θρησκείας που έχει

να κάνει με τα τελετουργικά, τις αξιέπαινες πράξεις κλπ. έχοντας σαν σκοπό την προετοιμασία του εδάφους για την Πνευματικότητα.

ΑΡΤΖΟΥΝΑ - Φημισμένος πολεμιστής της Μαχαμπαράτα, ένας από τους πέντε Παντάβας που ήταν αφοσιωμένος φίλος και οπαδός του θεού Κρίσνα. Το ιερό βιβλίο *Μπαγκαβάντ Γκίτα* είναι με τη μορφή διαλόγου μεταξύ Αρτζούνα και Θεού Κρίσνα.

ΑΣΑΝΑΣ - Γιογκικές στάσεις.

ΑΤΜΑΝ - Ψυχή.

ΑΤΣΑΡΙΑ - Παιδαγωγός.

ΑΝΧΑΝΤ ΜΠΑΝΙ - Η Μουσική που δεν προέρχεται από κτύπο, *Σαμπτ, Νάαμ* ή Λόγος.

Β

ΒΑ- Ε - ΓΚΟΥΡΟΥ - Κατά λέξη: Δοξασμένο το όνομα του Διδασκάλου. Χρησιμοποιείται για το Θεό.

ΒΑΛΙ - Θεάνθρωπος

ΒΕΔΑ - Κατά λέξη: συνειδητοποιημένη γνώση. Υπάρχουν τέσσερις *Βέδες: Ριγκ Βέδα, Σαμ Βέδα, Γιατζούρ Βέδα* και *Αθάρβα Βέδα,* που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Ινδικής θρησκείας. Οι *Βέδες* είναι οι πιο αρχαίες Γραφές και πέρασαν από αιώνα σε αιώνα από ανθρώπους που μπορούσαν να τις απαγγείλουν απέξω. Αργότερα καταγράφηκαν πάνω σε φύλλα *Μποτζπάτρα.*

ΒΕΙΝΙ ΝΑΝΤΙ - Το Ύδωρ της Πνευματικότητας.

ΒΕΝΤ ΒΑΓΙΑΣ - Βλέπε Ρίσι Βεντ Βάγιας.

ΒΙΒΕΚΑΝΑΝΤΑ - Σουάμι Βιβεκανάντα. Ιδρυτής της Αποστολής Ράμα-Κρίσνα, που έφερε το μήνυμα της *Βεδάντας* στην Αμερική.

ΒΙΣΝΟΥ - Η δεύτερη Θεότητα της Ινδικής Τριάδας, ο Συντηρητής. Βλέπε Μπράχμα και Σίβα.

ΒΙΣΝΟΥΠΟΥΡΙ - Περιοχή του Θεού Βίσνου, του Συντηρητή.

ΒΟΥΔΑΣ - Βλέπε Μπούντα.

Γ

ΓΚΑΓΚΑΝ - Παράδεισος.

ΓΙΟΥΓΚΑΣ - Οι τέσσερις κύκλοι του Χρόνου: *Σατ Γιούγκα, Ντουάπαρ, Τρέτα* και *Καλ Γιούγκα.*

ΓΚΟΒΙΝΤ - Θεός.

ΓΚΟΡΑΚΝΑΘ - Ένας φημισμένος Γιόγκι.

ΓΚΟΣΑΙΝ ΤΟΥΛΣΙ ΝΤΑΣ - Ένας μεγάλος άγιος ποιητής του Μεσαίωνα (Έζησε στη διάρκεια της βασιλείας του Αυτοκράτορα Άκμπαρ). Είναι γνωστός σε όλη την Ινδία σαν συγγραφέας του Ραμ Τσάριτ Μάνας, της Ινδικής Ραμαγιάνα.

ΓΚΟΥΝΑΣ - Ιδιότητες. Η Δημιουργία του κόσμου δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς την αλληλοεπίδραση των τριών Γκούνας - *Σάτογκούνα, Ράτζογκούνα* και *Τάμογκούνα,* δηλ. αρμονία, δραστηριότητα και αδράνεια ή σκότος αντίστοιχα.

ΓΚΟΥΡΚΙΜΠΑΝΙ - Βλέπε Μπάνι.

ΓΚΟΥΡΜΠΑΝΙ - Βλέπε Μπάνι.

ΓΚΟΥΡ ΜΠΧΑΪ - Αδέλφια από τον Γκουρού, δηλ. μυημένοι του ιδίου Διδασκάλου.

ΓΚΟΥΡΝΤΟΥΑΡΑ - Ναός των Σικχ.

ΓΚΟΥΡΟΥ - Κατά λέξη: Παιδαγωγός ή Οδηγός.

ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΜΑΡ ΝΤΑΣ - Βλέπε Αμάρ Ντας.

ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΝΓΚΑΤ - Βλέπε Ανγκάτ.

ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΡΤΖΑΝ (1563-1606 μ.Χ.) - Ο πέμπτος Γκουρού των Σικχ στη σειρά του Γκουρού Νανάκ. Συνέταξε το Γκουρού Γκρανθ Σαχίμπ, τη Βίβλο των Σικχ. Πέθανε ως μάρτυρας.

ΓΚΟΥΡΟΥ ΓΚΟΜΠ1ΝΤ ΣΙΝΓΚ (1666-1708 μ.Χ.) - Ο δέκατος Γκουρού των Σικχ. Συγγραφέας του *Ντάσαμ Γκράνθ* (Το Βιβλίο του Δέκατου Γκουρού). Ιδρυτής της επίσημης θρησκείας των Σικχ.

ΓΚΟΥΡΟΥ ΓΚΡΑΝΘ ΣΑΧΙΜΠ - Η Βίβλος των Σικχ.

ΓΚΟΥΡΟΥΜΟΥΚ - Το φερέφωνο του Γκουρού.

ΓΚΟΥΡΟΥ ΝΑΝΑΚ (1469-1539 μ.Χ.) - Ο πρώτος Γκουρού και ιδρυτής της Σικχ Πίστης. Η σύγχρονη, χρυσή εποχή του *Σαντ Ματ* όπου η Μύηση στην Επιστήμη της *Σούρατ Σαμπτ Γιόγκα* είναι ανοιχτή και στη διάθεση όλων ανεξαιρέτως, μπορεί να ειπωθεί ότι εισήχθηκε από τον Καμπίρ Σαχίμπ (1440-1550 μ.Χ.) και τον Γκουρού Νανάκ που ήταν σύγχρονοι για μισό αιώνα.

ΓΚΟΥΡΟΥ ΝΤΕΒ ή ΓΚΟΥΡΟΥ ΝΤΕΒΑ - Η Φωτεινή Μορφή του Διδασκάλου

ΓΚΟΥΡ ΣΙΚΧΙ - Αληθινή Μαθητεία.

Δ

ΔΕΡΒΙΣΗΣ - Ευσεβής άνθρωπος.

Ε

ΕΚ-ΑΝΚΑΡ - Βλέπε Άουνκαρ.

Ι

ΙΜΠΡΑΪΜ - Ο Προφήτης Ιμπραήμ.

ΙΝΓΚΡΙΣ ΡΙΣΙ - Ένας αρχαίος Ρίσι που μύησε το θεό Κρίσνα στην Επιστήμη της Σαμπτ Γιόγκα.

ΙΝΤΡΑ ΜΑΤΙ - Μια βασίλισσα που μυήθηκε από τον Διδάσκαλο Καμπίρ.

ΙΣΒΑΡ - Το ίδιο όπως το Νιράντζαν - Ο Κύριος της Αστρικής Περιοχής.

ΙΣΤ ΝΤΕΒ - Το αντικείμενο της λατρείας, το ιδανικό.

Κ

ΚΑΑΜΠΑ - Το Μαυσωλείο του Προφήτη Μωάμεθ στη Μέκκα (Σαουδική Αραβία). Αρχικά ένας ναός με είδωλα μέσα σ' αυτόν, τώρα ένας τόπος προσκυνήματος για ολόκληρο το Μουσουλμανικό κόσμο.

ΚΑΘ ΟΥΠΑΝΙΣΑΔΑ - Μια από τις πολλές Ουπανισάδες. Βλέπε Τσαντόγκια Ουπανισάντ.

ΚΑΛ - Κατά λέξη: Χρόνος ή ο Κύκλος του Χρόνου. Η Αρνητική Δύναμη που ελέγχει τις φθαρτές περιοχές που υπόκεινται στο θάνατο και στη φθορά.

ΚΑΛ ΓΙΟΥΓΚΑ - (Σιδηρά εποχή). Ο τέταρτος κύκλος του Χρόνου. Η εποχή στην οποία ζούμε τώρα.

ΚΑΛΙΝΤΑΣ - Ένας μεγάλος ποιητής και δραματουργός της Σανσκριτικής Γλώσσας, συγγραφέας του παγκόσμια φημισμένου θεατρικού έργου *Σακουντάλα.*

ΚΑΛΜΑ - *(Άκας Μπάνί)* Η Φωνή του Υπερπέραν: *Σαμπτ, Νάαμ,* Λόγος κλπ.

ΚΑΛ ΝΤΕΣ - Περιοχή της Αρνητικής Δύναμης (Καλ).

ΚΑΜΠΙΡ (1440-1518 μ.Χ.) - Ένα μεγάλο όνομα στο Ινδικό ημερολόγιο των Αγίων. Η σύγχρονη χρυσή εποχή του *Σαντ Ματ* όπου η επιστήμη της *Σούρατ Σαμπτ Γιόγκα* διδάσκεται ανοιχτά και δίνεται πρώτο χέρι εμπειρία της Επιστήμης δωρεάν σε όλους. Μπορούμε να πούμε ότι άρχισε με τον Καμπίρ Σαχίμπ και τον Γκουρού Νανάκ, που ήταν σύγχρονοι για μισό αιώνα.

ΚΑΡΜΑ - Κατά λέξη: δράσεις, πράξεις. Ο νόμος της δράσης και αντίδρασης δηλ. όπως σπείρεις, θα θερίσεις.

ΚΑΡΜΙΚ - Που ανήκει στο *Κάρμα.*

ΚΑΡΤΑΡ - Πρωταρχική Αρχή που διαπερνά τα *πάντα.*

ΚΑΡΤΑΡΠΟΥΡ - Μια πόλη στο Παντζάμπ που ονομάστηκε Καρταρπούρ (κατοικία του Θεού) από τον Γκουρού Νανάκ.

ΚΟΣΑΣ - Καλύμματα ή θήκες. Αυτές είναι πέντε δηλ. *Αν-μαϊκός, Πραν-μαϊκός, Μανο-μαϊκός, Βίτζιαν-μαϊκός, Άναντ-μαϊκός.*

ΚΟΥΡΑΝ (ΚΟΡΑΝΙΟ) - Η Βίβλος των Μουσουλμάνων.

ΚΡΙΓΙΑΜΑΝ ΚΑΡΜΑΣ - Οι τωρινές πράξεις, οι οποίες θα καρποφορήσουν στο μέλλον.

ΚΡΙΣΝΑ (θεός) - Λέγεται ότι είναι η πλήρης ενσάρκωση (Αβατάρ) του Βίσνου. Συγγραφέας της φημισμένης *Μπάγκαβατ Γκίτα.*

ΚΧΑΛΣΑ - Κατά λέξη: Ο αγνός, μέσα στον οποίο το Φως του Θεού είναι πλήρως εκδηλωμένο.

ΚΧΑΝΤ - Περιοχή.

ΚΧΑΟΥΑΤΖΑ ΜΟΪΝ-ΟΥΝΤ-ΝΤΙΝ ΤΣΙΣΤΙ (1143-1233 μ.Χ.) -Ένας ξακουστός άγιος που ήλθε κάτω στην Ινδία από το Σεϊστάν (Αφγανιστάν). Το μαυσωλείο του στο Ατζμέρ το επισκέπτονται κατά χιλιάδες Μουσουλμάνοι προσκυνητές από την Ινδία, το Πακιστάν και άλλες χώρες. Ήταν ένας ασκητής και Διδάσκαλος της *Σούρατ Σαμπτ Γιόγκα.*

ΚΧΑΣΤΡΙΓΙΑ ή ΚΑΣΑΤΡΙΓΙΑ - Η δεύτερη κάστα (η κάστα των πολεμιστών) των Ινδών.

ΚΧΟΥΝΤΑ - Ο Θεός.

Λ

ΛΑΛΟ - Ένας αφοσιωμένος μαθητής του Γκουρού Νανάκ.

ΛΑΧΟΥΤ - Βλέπε Χου.

ΛΕΧΑΡ ΤΑΛΑΟ - Ο τόπος που γεννήθηκε ο Άγιος Καμπίρ στο Μπενάρες. Περιοχή του Νομού U.P. (Utta Pradesh) στην Ινδία.

ΛΕΧΝΑ ΤΖΙ - Βλέπε Ανγκάντ.

ΛΟΓΟΣ - Το ίδιο όπως *Σαμπτ* ή *Νάαμ.*

Μ

ΜΑΓΙΑ - Ψευδαίσθηση

ΜΑΓΙΑΪΚ - Που είναι σχετικό ή που ανήκει στη *Μάγια* ή ψευδαίσθηση.

ΜΑΓΚΡΕΜΠΙ ΣΑΧΙΜΠ - Ένας Μουσουλμάνος άγιος.

ΜΑΛΙΚ - Κατά λέξη: Διδάσκαλος, ιδιοκτήτης, κάτοχος, ο Θεός.

ΜΑΝΙ - Το Κορυφαίο Κόσμημα.

ΜΑΝΜΟΥΚΣ - Κατά λέξη: αντιμετωπίζοντας το νου. Φερέφωνο ή σκλάβος του νου, αυτοί που ο νους τους είναι προς τον κόσμο.

ΜΑΝΟΥΣΜΡΙΤΙ - Το αρχαίο βιβλίο του Ινδικού νόμου και κανόνα της συμπεριφοράς.

ΜΑΝΤΑΛ - Κατά λέξη: κύκλος, σφαίρα, Περιοχή.

ΜΑΝΤΡΑΣ - Προφορικοί τύποι (φόρμουλες), των οποίων η ρυθμική επανάληψη προκαλεί ειδικές δονήσεις. Τα *Μάντρας* ήταν σφραγισμένες φόρμουλες - ιερές και μυστικές - που τις είχαν ετοιμάσει οι αρχαίοι *Μαντράκαρς* - ειδήμονες στη φωνητική και στη δύναμη των ήχων, συμπεριλαμβανομένων και ήχων πέρα από τις γνώσεις των ανθρώπων, η καθεμία σχεδιασμένη ξεχωριστά για να κερδίσει τον ειδικό θεό ή θεά που αντιπροσώπευε τη μία ή την άλλη δύναμη της Φύσης.

ΜΑΝΤΟΥΚΙΑ ΟΥΠΑΝΙΣΑΔΑ - Μία από τις πολλές Ουπανισάδες. Βλέπε Τσαντόγκια Ουπανισάντ.

ΜΑΟΥΛΑ - Θεός.

ΜΑΟΥΛΑΝΑ - Μουσουλμάνος άγιος, χρησιμοποιείται σ’ αυτό το βιβλίο για τον Μαουλάνα Ρούμι.

ΜΑΟΥΛΑΝΑ ΡΟΥΜΙ - Ένας μεγάλος Πέρσης Άγιος, συγγραφέας του φημισμένου *Μασνάουχ* ή *Μασνάβι.* Μαθητής του Αγίου Σάμας-ι-Ταμπρίτζ, του μεγάλου μύστη και μάρτυρα.

ΜΑΟΥΛΒΙ - Ένας Μουσουλμάνος άγιος.

ΜΑΣΤΖΙΤ - Τζαμί

ΜΑΤΣΤΣΙΝΤΕΡ ΝΑΘ - Ένας μεγάλος Χάθα Γιόγκι, Διδάσκαλος του φημισμένου Χάθα Ειόγκι Γκουρού Εκόρακχ Ναθ.

ΜΑΧΑ ΚΑΛ - Χρονικός κύκλος για τη Μεγάλη Διάλυση. ·

ΜΑΧΑΝΤΑΓΙΑΛ - Κατά λέξη: απεριόριστο έλεος. Το ίδιο όπως Ανάμι (Ανώνυμος), Νιράλα (απερίγραπτα θαυμάσιος)

και Σουάμι (ο Μεγάλος Κύριος όλων). Όλοι αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται για τον Ύψιστο, Τον Υπέρτατο Κύριο, Τον Απόλυτο Θεό.

ΜΑΧΑΡΙΣΙ ΑΣΤΕΒΑΚΑΡ - Ένας μεγάλος *Ρίσι των Βιδών,* Ασταβάκαρ κατά λέξη σημαίνει οκτώ καμπούρες - το σώμα Του είχε οκτώ καμπούρες. Αυτός ο άνθρωπος με την τερατόμορφη εμφάνιση ήταν όμως, ένας τελείως αρμόδιος Διδάσκαλος και ήταν ο μόνος μεταξύ των Ρίσι της Ινδίας στην εποχή της *Ραμαγιάνα* που μπόρεσε να δώσει πρώτο χέρι εμπειρία της Πνευματικότητας στο Βασιλιά Τζανάκ, τον πεθερό του Ράμα.

ΜΑΧΑΡΙΣΙ ΒΑΣΙΣΤ - Ένας μεγάλος *Ρίσι* στην εποχή της *Ραμαγιάνα.* Ήταν ο Διδάσκαλος του θεού Ράμα. Ήταν επίσης ο συγγραφέας του *Γιόγκ Βασίστ,* ένα μεγάλο βιβλίο της Ινδικής φιλοσοφίας.

ΜΑΧΑΤΜΑΣ - Μεγάλες ψυχές.

ΜΟΜΙΝ - Ένας που αληθινά πιστεύει στο Θεό. Ένας που βλέπει το Φως του Θεού.

ΜΟΥΚΑΜ-Ι-ΧΑΚ - Το Βασίλειο της Αλήθειας. Το ίδιο με το *Σατ-Λοκ* ή *Σατς Καντ,* η αγνή Πνευματική Περιοχή.

ΜΟΥΡΣΙΝΤ - *Γκουρού* ή Διδάσκαλος.

ΜΟΥΡΣΙΝΤ-Ι-ΚΑΜΙΛ - Τέλειος Διδάσκαλος.

ΜΠΑΛΜΠΑΝΤΡΑ - Ένας αφοσιωμένος του Κυρίου στους αρχαίους χρόνους.

ΜΠΑΝΑΡΑΣ - Ένας φημισμένος *ήρθα* (τόπος προσκυνήματος), μία ιερή πόλη που βρίσκεται στις όχθες του Γάγγη στο Νομό Ειούτα Πραντές της Ινδίας.

ΜΠΑΝΙ, ΕΚΟΥΡΜΠΑΝΙ, ΕΚΟΥΡΟΥ-ΚΙ-ΜΠΑΝΙ - Βλέπε την υποσημείωση στη σελίδα 45.

ΜΠΟΥΛΛΑΧ (1760-1810 μ.Χ.) - Ένας άγιος ποιητής του Παντζάμπ που γεννήθηκε στην Περιοχή Λαχώρη στο Παντζάμπ. Ήταν μαθητής του Σαχ Ιναγιάτ. Τα *«Κάφι»* του αποτελούν οδοδείκτη στη μυστικιστική ποίηση της Παντζάμπι γλώσσας.

ΜΠΟΥΝΤΑ (ΒΟΥΔΑΣ) - Κατά λέξη ο φωτισμένος. Ο όρος

αναφέρεται στον Πρίγκιπα Σιντάρθα του Καπίλ Βαστού στην Ινδία, που απαρνήθηκε τον Κόσμο για να λύσει το μυστήριο της Ζωής και έφτασε στην Κατάσταση του Βούδα, του Φωτισμένου. Είναι ο ιδρυτής του Βουδισμού.

ΜΠΡΑΧΜΑ - Ο πρώτος της Ινδικής Τριάδας που αποτελείται από τον Μπράχμα (ο Δημιουργός), τον Βίσνου (ο Συντηρητής) και τον Σίβα (ο Καταστροφέας).

ΜΠΡΑΧΜΑΝ - Ο αληθινός ορισμός του Μπράχμαν είναι: αυτός που γνωρίζει τον Μπράχμ. Στη σημερινή χρήση, όμως, δηλώνει την ανώτατη από τις τέσσερις Κάστες (την κάστα των ιερέων) των Ινδών.

ΜΠΡΑΧΜΑΝΤ - Κατά λέξη: αυγό ή κέλυφος του Μπράχμ: ολόκληρο το σύμπαν που είναι κάτω από τη δικαιοδοσία του Μπράχμ.

ΜΠΧΑΓΚΑΒΑΝΤ ΓΚΙΤΑ - Κατά λέξη: Τραγούδι του Κυρίου. Περιέχει το μήνυμα του θεού Κρίσνα με τη μορφή διαλόγου με τον Αρτζούνα. Είναι το πιο δημοφιλές βιβλίο της Ινδικής φιλοσοφίας.

ΜΠΧΑΓΚΑΤ ΜΠΑΝΙ - Τα γραπτά των *Μπχαγκάτας (Μπχαγκάτας* ή αφοσιωμένοι του Κυρίου).

ΜΠΧΑΪ ΑΤΖΙΤΑ - Ένας μαθητής του Γκουρού Νανάκ.

ΜΠΧΑΪ ΓΚΟΥΡΝΤΑΣ - Ένας σύγχρονος του τετάρτου, πέμπτου και έκτου Γκουρού. Τα *Βαρς* του (ποιήματα Μπαλάντες) θεωρούνται ότι είναι το Κλειδί του Γκουρού Γκρανθ Σαχίμπ, η Βίβλος των Σικχ.

ΜΠΧΑΪ ΜΠΑΛΑ - Συνεχής σύντροφος του Γκουρού Νανάκ που συνόδευε τον Γκουρού σε όλα Του τα συνεχή και μακρινά ταξίδια.

ΜΠΧΑΪ ΝΑΝΤΛΑΛ - Ένας μαθητής και πολύ αφοσιωμένος του δέκατου Γκουρού, που ονόμασε το βιβλίο του με Περσικούς στίχους, *Μπάντγκι Νάμα* (βιβλίο προσευχών) ως *Τζίντγκι Νάμα* (Βιβλίο της Ζωής). Ο Δέκατος Γκουρού είχε μεγάλο σεβασμό γι' αυτόν και τον προώθησε στο επίπεδο του Διδασκάλου *(Γκουρού-παντ)*.

ΜΠΧΑΝΑ - Το Θέλημα του Κυρίου.

ΜΩΑΜΕΘ Ή ΜΩΧΑΜΕΝΤ - Ο Προφήτης Μωάμεθ, ιδρυτής του Ισλάμ, της Μωαμεθανικής θρησκείας.

Ν

ΝΑΑΜ - Το Πρωταρχικό Ρεύμα του Ήχου, το ίδιο όπως *Σαμπτ,* Λόγος, *Ναντ* κλπ.

ΝΑΜΠΙ - Προφήτης.

ΝΑΜ ΝΤΕΒ - Ένας Άγιος από τη Μαχαράστρα του δέκατου πέμπτου αιώνα που αργότερα εγκαταστάθηκε στο Παντζάμπ. Τα ποιήματά Του συμπεριλαμβάνονται μέσα στο Εκρανθ Σαχίμπ.

ΝΑΝΑΚ - Βλέπε Γκουρού Νανάκ.

ΝΑΝΤ - Η Αρχή του Ήχου. Το ίδιο όπως *Σαμπτ*, Λόγος, *Νάαμ,* κλπ.

ΝΑΡΑΝΤ - Ένας αρχαίος σοφός.

ΝΑΡΑΪΝ - Θεός.

ΝΙΡΑΝΤΖΑΝ - Ο Κύριος του Σάχανς-νταλ-Κανουάλ, που είναι η πρώτη πιο Λεπτοφυής περιοχή.

ΝΑΡΕΝ - Το προηγούμενο όνομα του Σουάμι Βιβέκανάντα.

ΝΙΡΑΛΑ - Απερίγραπτα θαυμάσιος. Το ίδιο όπως Μάχα Νταγιάλ, Ανάμι, Σουάμι, κλπ.

ΝΙΤΖ-ΑΝΑΝΤ - Αιώνια Μακαριότητα.

ΝΤΑΝΤΟΥ ΣΑΧΙΜΠ - Ένας Άγιος της Ρατζπουτάνα. Έζησε στον δέκατο έκτο αιώνα.

ΝΤΑΝΟΥΑΝΤΡΙ - Το όνομα του ιδρυτή του Ινδικού (Βεδικού) ιατρικού συστήματος.

ΝΤΑΡΑΜ ΝΤΑΣ - Ο καλύτερος μαθητής του Διδασκάλου Καμπίρ που Τον διαδέχτηκε.

ΝΤΑΡΒΑΝ - Φύλακας της Πύλης.

ΝΤΑΡΒΕΣΗ ΔΕΡΒΙΣΗΣ - Άνθρωπος ευσεβής.

ΝΤΑΡΣΑΝ - Όραμα ή θέαση ενός Αγίου.

ΝΤΕΒ - Θεότητα.

ΝΤΕΒ ΝΤΡΙΣΤΙ - Εσωτερικό Όραμα.

ΝΤΕΒΙΑΝ, ΝΤΕΒΙΑΝ ΜΑΡΓΚ - Το εσωτερικό Μονοπάτι του Φωτός.

ΝΤΙΒ - Φως.

ΝΤΙΒΙΑ ΝΤΡΙΣΤΙ - Βλέπε Ντεβ Ντρίστι.

ΝΤΟΥΝ ΑΤΜΙΚ ΣΑΜΠΝΤ, ΝΤΟΥΝ ΑΤΜΑΚ ΣΑΜΠΝΤ - Ο Πρωταρχικός Ήχος που δεν μπορούμε να Τον εκφράσουμε, αναφέρεται από τον Μπάμπα Σαουάν Σινγκ Τζι Μαχαράτζ ως ο «Άγραφος Νόμος και η Αλάλητη Γλώσσα».

ΝΤΟΥΝΙ - Η Αρχή του Ήχου, το ίδιο όπως το προηγούμενο.

Ο

ΟΤΖΑΣ - Η δύναμη που βοηθά την άνοδο του πνεύματος από την περιορισμένη περιοχή στο Άπειρο. Αυτή η δύναμη είναι ο καρπός της Μπραχμτσάρια ή της αγνότητας.

ΟΥΣΤΑΝΤ-Ι-ΚΑΜΙΛ - Άγιος Διδάσκαλος.

ΟΥΤΖΙΤ - Κατά λέξη: μουσική των σφαιρών. Όρος των Ουπανισάδων για το *Νάαμ, Σαμπτ* ή Λόγο.

Π

ΠΑΛΤΟΥ - Φημισμένος Ινδός άγιος του 15ου αιώνα, που πέθανε ως μάρτυρας. Ήταν ένας μεγάλος ερμηνευτής της Επιστήμης της *Σούρατ Σαμπτ Γιόγκα.*

ΠΑΝΤΒΑΣ - Οι πέντε Παντάβας, υιοί του Πάντο. Είναι οι ήρωες της *Μαχαμπαράτα,* του αρχαίου Ινδικού κλασσικού.

ΠΑΝΤΙΤ - Ο μορφωμένος. Επίσης χρησιμοποιείται για να δηλώσει έναν Μπράχμιν.

ΠΑΡΑ ΒΙΝΤΙΑ - Γνώση του Υπερπέραν ή της Επιστήμης της Ψυχής.

ΠΑΡΑΜ ΣΑΝΤ Ή ΠΑΡΑΜ ΣΑΝΤ ΣΑΤΓΚΟΥΡΟΥ - Η μόνη διαφορά μεταξύ του *Σαντ-Σατγκουρού* και του *Πάραμ Σα-*

ντ-Σατγκουρού είναι ότι ο πρώτος φτάνει στο τελικό στάδιο στην τωρινή ύπαρξη ενώ ο τελευταίος είναι γεννημένος *Σαντ-Σατγκουρού.*

ΓΙΑΡ ΜΠΡΑΧΜΑ - Πέρα από τον Μπράχμα ή Δημιουργό.

ΠΑΡΜΕΣΟΥΑΡ - Ενσαρκώσεις του Μπράχμα, του Κυρίου της Αιτιατής Περιοχής.

ΠΑΤΑΛ - Η Κάτω Περιοχή.

ΠΙΝΤ - Η Φυσική περιοχή.

ΠΙΠΑ - Ένας Ινδός άγιος. Ήταν ένας κυβερνήτης που η αναζήτησή του για την Αλήθεια τον οδήγησε στα πόδια του Σαντ Ραβιντάς που ήταν μπαλωματής στο επάγγελμα και τον μύησε στα μυστήρια του Υπερπέραν.

ΠΙΡ - Διδάσκαλος.

ΠΙΤΡ1ΑΝ ΜΑΡΓΚ - Το μονοπάτι του *κάρμα* που μας κρατά σε αιώνια δεσμά - οι καλές πράξεις φέρνουν ανταμοιβή, οι κακές φέρνουν τιμωρία και ο ατέλειωτος κύκλος των γεννήσεων και των θανάτων συνεχίζεται - αντίθετα με το *Ντέβιαν Μαργκ,* το Μονοπάτι του *Φωτός* που οδηγεί στη Λύτρωση ή Σωτηρία.

ΠΡΑΚΡΙΤΙΣ - Οι λεπτοφυείς μορφές διαφόρων διαβαθμίσεων στις οποίες τα στοιχεία μπορούν ν' αναμιχθούν. Οι *Πρακρίτις* είναι είκοσι πέντε σε αριθμό αποτελούμενες από *πέντε* εκδηλώσεις των πέντε στοιχείων ή τάτβας: αιθέρα, αέρα, φωτιά, νερό και γη.

ΠΡΑΛΑΜΠΑΝΤΧ ΚΑΡΜΑ - Ο καρπός του παρελθόντος *κάρμα* που είναι υπεύθυνο για την παρούσα μας κατάσταση.

ΠΡΑΝΑ - Οι ζωτικοί αέρες.

ΠΡΑΝΒΑ - Ηχητικό Ρεύμα, *Σαμπτ* ή *Νάαμ.*

ΠΟΥΛ-Ι-ΣΙΡΑΤ - Αναφέρεται στο στενό και ίσιο μονοπάτι προς το Βασίλειο του Ουρανού για το οποίο ο Χριστός λέει, «Είναι πιο εύκολο μία κάμηλος (χοντρό σχοινί) να περάσει μέσα από τη βελόνα παρά ένας πλούσιος άνθρωπος να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών».

Ρ

ΡΑΜ Ή ΡΑΜΑ (θεός) - Βασιλιάς της Αγιούντγια, ήρωας της *Ραμαγιάνα,* λέγεται ότι ήταν μια ενσάρκωση του *Βίσνου.*

ΡΑΜ ΝΤΑΣ, ΓΚΟΥΡΟΥ ΡΑΜ ΝΤΑΣ (1534-1581 μ.Χ.) - Ο Τέταρτος Γκουρού των Σικχ στη γραμμή του Γκουρού Νανάκ.

ΡΑΜ ΡΑΪ - Σατ Πουρούσα, ο Κύριος της Πέμπτης Πνευματικής Περιοχής.

ΡΑΣΟΥΛ - Προφήτης.

ΡΑΤΖΑ - Η δεύτερη από τις τρεις Γκούνα: *Σάταβ, Ράτζα* και 7α-*μας,* που αντιστοιχούν στις ενάρετες πράξεις, στις εγκόσμιες πράξεις και στην απραξία ή αδράνεια αντίστοιχα.

ΡΑΤΖ ΡΙΣΙ ΤΖΑΝΑΚ - Ο μεγάλος άγιος βασιλιάς της εποχής της *Ραμαγιάνα*: Πατέρας της Σίτα και πεθερός του θεού Ράμα, του ήρωα της *Ραμαγιάνα.* Η αναζήτησή του για την Αλήθεια τον οδήγησε να συγκαλέσει μια συνάθροιση των *Ρίσι.* Στη διάρκεια του πρώτου συνεδρίου, ο Ρίσι Γιαγκιαβάλκια του έδωσε μόνο τη θεωρία από τα βιβλία και πήρε την προαναγγελθείσα ανταμοιβή. Ήταν μόνο στη δεύτερη συνάθροιση της οποίας οι όροι απέκλειαν τη συζήτηση και την πολεμική, που πήρε πρώτο- χέρι εσωτερική εμπειρία της πνευματικότητας από τον μεγάλο σοφό Ασταβάκρα και κέρδισε τον τίτλο του *Ρατζ Ρίσι* (αυτός που ήταν και *Ράτζα* καθώς και *Ρίσι).*

ΡΙΣΙ ΒΕΝΤ ΒΙΑΣ - Φημισμένος σοφός που συνέλεξε το μεγάλο Ινδικό κλασσικό, *Μαχαμπαράτα,* του οποίου ένα μέρος αποτελεί η *Μπαγκαβάτ Γκίτα.*

Σ

ΣΑΚΙ - Κατά λέξη: αυτός που σερβίρει το κρασί. Ο Διδάσκαλος που παίρνει κάποιον στην Περιοχή της Αιώνιας Μακαριότητας.

ΣΑΚΤΙ - Κατά λέξη: Δύναμη, ενέργεια, ισχύς. Στην πνευματική

ορολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μεγάλη μητέρα του Μπράχμα, του Βίσνου και του Σίβα της Ινδικής Τριάδος.

ΣΑΜΑΣ-Ι-ΤΑΜΠΡΙΤΖ - Κατά λέξη: Ο Ήλιος του Ταμπρίτζ. Ένας μεγάλος Άγιος του Ταμπρίτζ της Περσίας. Ήταν ο Διδάσκαλος του φημισμένου Μαουλάνα Ρούμι. Πέθανε ως μάρτυρας.

ΣΑΜΠΝΤ - Βλέπε *Νάαμ, Ναντ, Άκας Μπάνι, Μπάνι κλπ.*

ΣΑΝΚΑΡ - (866-898 μ.Χ.) - Σανκαρατσαρία, ο μεγάλος Ινδός σοφός που γεννήθηκε στη Νότια Ινδία για να κηρύξει την αληθινή φιλοσοφία τού Αντβα'ίτισμού. Ήταν προικισμένος με καταπληκτικές δυνάμεις ορθολογισμού, λογικής και βαθιάς γνώσης και λίγοι έχουν φτάσει στα βάθη της λεπτότητας και της σταθερότητας της οξυδέρκειας που βρίσκουμε στα γραπτά του Σανκάρα. Εξοπλισμένος με διορατική διανοητική δύναμη, καθάρισε την Ινδική σκέψη από όλες τις φαινομενικές αντιφάσεις που εμπόδιζαν την ελεύθερη ανάπτυξή της. Η Λογοτεχνική του παραγωγή ήταν τεράστια. Πέθανε στην ηλικία των 32 ετών.

ΣΑΝΤΑΚ-Ένας μυημένος που κάνει το πρώτο βήμα για να λύσει τα μυστήρια του Υπερπέραν.

ΣΑΝΤΑΝΣ - Πνευματικές πειθαρχίες.

ΣΑΝΤ ΣΑΤΓΚΟΥΡΟΥ -Ένας Αρμόδιος Διδάσκαλος της Πνευματικότητας Εντεταλμένος να βάζει τους αναζητητές της Πνευματικότητας στο Δρόμο που οδηγεί πίσω στο Θεό.

ΣΑΝΤΣΙΤ - Εναποθηκευμένο *Κάρμα.*

ΣΑΝΤΧ - Το ίδιο όπως Σαντ ή Άγιος.

ΣΑΡ ΜΠΑΤΣΑΝ - Αυτά που έγραψε ο Σουάμι Σιβ Νταγιάλ Σινγκ Τζι Μαχαράτζ της Άγκρα (και σε πρόζα και σε ποίημα).

ΣΑΣΤΡΑΣ - Ινδικές γραφές.

ΣΑΤ - Η Αιώνια Αλήθεια.

ΣΑΤΑΒ - Η πρώτη από τις τρεις *Γκούνας.* Βλέπε *Ράτζα.*

ΣΑΤΓΚΟΥΡΟΥ - Κατά λέξη: Αληθινός Διδάσκαλος. Αυτός που είναι αρμόδιος να μυεί το μαθητή στα μυστήρια του Υπερπέραν.

ΣΑΤ ΛΟΚ - Η περιοχή της Αλήθειας: *Σατς Κχαντ.*

ΣΑΤ ΝΑ ΑΜ - Το ίδιο όπως *Σατς Ναμ.*

ΣΑΤ ΝΤΑΡΑ - Το Ρεύμα από το *Σατ.*

ΣΑΤ ΠΟΥΡΟΥΣ - Η Πρωταρχική Αιτία, η Εκδηλωμένη Μορφή, ο Κύριος του *Σατς Κχαντ.*

ΣΑΤΣΑΝΓΚ - Κατά λέξη: η επαφή με την Αιώνια Αλήθεια της Πραγματικότητας. Αφού ο *Σατγκουρού* είναι συνδεδεμένος με Αυτή, η συντροφιά Του είναι επίσης *Σάτσανγκ.*

ΣΑΤΣ ΚΧΑΝΤ - Η Πέμπτη Πνευματική Περιοχή που προεδρεύεται από τον Σατ Πουρούσα. Το Βασίλειο της Αλήθειας, η Ουράνια Πόλη.

ΣΑΤΣ ΝΑΑΜ - Το Αληθινό όνομα δηλ. ο *Σαμπτ,* το *Νάαμ* ή ο Λόγος.

ΣΑΧΑΤΖ Ή ΣΕΧΑΤΖ - Η κατάσταση της Αναλλοίωτης Μονιμότητας, πέρα από τις τρίπτυχες περιοχές: τη φυσική, νοητική και αιτιατή.

ΣΕΚΧ - Στη *Σούφι* ορολογία η λέξη χρησιμοποιείται για έναν Διδάσκαλο της Πνευματικότητας.

ΣΕΚΧ ΜΟΥΙΝ-ΟΥΝΤ-ΝΤΙΝ ΤΣΙΣΤΙ - Βλέπε Κχαουάτζα Μοϊν-ουντ-Ντιν Τσίστι.

ΣΕΧΤΖΟ ΜΠΑΪ - Μια γυναίκα αγία του δεκάτου ενάτου αιώνα, που ήταν μαθήτρια του Τσάραν Ντας.

ΣΙΒ - Βλέπε Μπράχμα.

ΣΙΒΑ - Η τρίτη θεότητα της Ινδικής Τριάδος. Ο καταλύτης ή καταστροφέας.

ΣΙΒ ΝΕΤΡΑ - Το Τρίτο μάτι, το Εσωτερικό μάτι, το γυμνό μάτι.

ΣΙΚΧ - Ο μαθητής.

ΣΙΚΧΙΣΜ - Η θρησκεία των Σικχ.

ΣΙΜΡΙΤΙΣ - Ινδικές Γραφές που πραγματεύονται με τον κοινωνικό κανόνα.

ΣΙΝΤΧΕ - *Γιόγκις* που έχουν αποκτήσει *Σίντις* ή υπερφυσικές δυνάμεις.

ΣΙΡΑΖ - Μία φημισμένη πόλη στο Ιράν. Η γενέτειρα του μεγάλου μύστη ποιητή Χαφίζ.

ΣΟΥΑΜΙ - Ο Μέγας Κύριος όλων. Βλέπε επίσης Μαχανταγιάλ, Νιράλα.

ΣΟΥΑΡΓΚ ΛΟΚ - Ο Παράδεισος.

ΣΟΥΚΧΑΜ - Η αρτηρία μεταξύ των δύο φρυδιών, ο δρόμος που πάει πίσω στο Θεό.

ΣΟΥΚΧ ΝΤΕΒ ΣΟΥΑΜΙ - Ο γιος του μεγάλου σοφού Βεντ Βίας, συγγραφέας της *Μαχαμπαράτα,* που είναι το μεγάλο Ινδικό κλασικό έργο. Λέγεται ότι γεννήθηκε έχοντας πλήρη γνώση της προηγούμενης ύπαρξής του. Ο πατέρας του, ο Βεντ Βίας, τον έστειλε στον Τζανάκ, αλλά η υπερηφάνειά του για την αυταπάρνηση και τον ασκητισμό του δεν μπορούσε να του επιτρέψει να πάει σε έναν βασιλιά, που αγαπούσε τις ανέσεις. Με την παραίνεση του πατέρα του ξεκίνησε να συναντήσει τον Τζανάκ αλλά πάντοτε επέστρεφε πίσω στα μισά του δρόμου, εξαντλώντας έτσι τις μεγάλες υπερφυσικές δυνάμεις του. Ήταν ο σοφός Ναράντ, που τελικά τον κέντρισε για να πάει να δει τον Τζανάκ και ο Σουκχ Ντεβ βρήκε τον Αληθινό του Διδάσκαλο.

ΣΟΥΝΝΙΑ - Περιοχή της Σιωπής.

ΣΟΥΡΑΤ - Η Ατομική Συνειδητότητα.

ΣΟΥΡΑΤ ΣΑΜΠΝΤ ΓΙΟΓΚΑ - Η Επιστήμη της επαφής της *Σούρατ* (ατομικής συνειδητότητας ή προσοχής) με τον *Σαμπτ* (το Πρωταρχικό Ηχητικό Ρεύμα).

ΣΟΥΤΕ ΣΑΝΤ - Γεννημένοι άγιοι.

ΣΟΥΠΑ ΣΑΒΙΤΕΡ ΟΥΠ ΑΝ ΙΣΑΔΑ - Μία από τις πολλές Ουπανισάδες, δες Τσαντόγκια Ουπανισάντ.

ΣΟΥΦΙ - Μια Μουσουλμανική αίρεση μυστών.

ΣΟΧΑΝΓΚ - Το Τέταρτο Πνευματικό Επίπεδο ή ο Κύριος της Τέταρτης Λεπτοφυούς Περιοχής.

ΣΡΑΟΣΑ - Ο Ζωροαστρικός όρος για το *Νάαμ, Σαμπτ, Κάλμα,* Λόγο κλπ.

ΣΡΙ ΡΑΜΑ ΝΑΝΤ - Ένας διάσημος σοφός στη γραμμή του Ραμανούτζ Ατσαρία, του Βεσνάβ αγίου. Έγινε γνωστός από τον Μεγάλο Άγιο Καμπίρ, που Τον ανακήρυξε Διδάσκαλό Του.

Τ

ΤΑΛΟΥΑΝΤΙ - Ένα μικρό χωριό στο Παντζάμπ, γενέτειρα του Γκουρού Νανάκ, του πρώτου Γκουρού και ιδρυτού της Σικχ Πίστης.

ΤΑΜΑΣ - Μία από τις τρεις *Γκούνα,* Βλέπε *Ράτζα* και *Σάτβα.*

ΤΖΑΠ ΤΖΙ - Το Αντί Γκρανθ (Ιερό Βιβλίο των Σικχ) αρχίζει με την εξαιρετική προσευχή του Γκουρού Νανάκ που συνοψίζει ολόκληρη τη φιλοσοφία των διδαγμάτων των αγίων.

ΤΖΙΒΑ - Ενσωματωμένη ψυχή.

ΤΡΙΓΚΟΥΝΑΤΙΤ - Πέρα από τις τρεις ιδιότητες ή *Γκουνάς.*

ΤΟΥΛΣΙ ΝΤΑΣ - Βλέπε Γκοζαϊν Τούλσι Ντας.

ΤΟΥΛΣΙ ΣΑΧΙΜΠ - Ο μεγάλος άγιος της Χάθρα Περιοχής στο νομό Γιούτα Πραντές της Ινδίας. Ήταν ο πρίγκιπας διάδοχος της Γκουαλιόρ του οποίου το αρχικό όνομα ήταν Σαμ Ράο Χούλκαρ. Όλη η κυβερνούσα οικογένεια της Γκουαλιόρ ήταν αφοσιωμένοι οπαδοί του Γκουρού Γκομπίντ Σινγκ, του δέκατου Γκουρού των Σικχ. Ο πρίγκιπας διάδοχος Σαμ Ράο συνεπαρμένος από τα διδάγματά του απέρριψε περιφρονητικά το θρόνο για να ασκήσει το διαλογισμό μακριά από την εφήμερη γοητεία της πριγκιπικής ζωής. Ήταν σύγχρονος του Σουάμι Σιβ Νταγιάλ Σινγκ Τζι Μαχαράτζ της Άγκρα. Ήταν ο συγγραφέας της *Γκατ Ραμαγιάνα,* όπου δίνεται μία λεπτομερής περιγραφή των Εσωτερικών Περιοχών.

ΤΡΙΚΟΥΤΙ - Το τρίτο Επίπεδο, το Αιτιατό Επίπεδο.

ΤΣΑΡΑΝ ΝΤΑΣ (1760-1839 μ.Χ.) -Ένας άγιος και μύστης ποιητής του Ρατζαστάν. Οι ύμνοι της αφοσιωμένης του μαθήτριας Σέχτζο Μπάι, για τον Γ κουρού της, μπορούν να συγκριθούν με τα ποιήματα τής Μίρα Μπάι.

ΤΣΑΝΤΟΓΚ ΟΥΠ ΑΝ ΙΣΑΔΑ - Μία από τις πολλές Ουπανισάδες. Οι Ουπανισάδες είναι το φιλοσοφικό και μυστικιστικό μέρος από τις Βέδες.

ΤΣΙΛΑ - Μαθητής.

Φ

ΦΑΡΙΝΤ (1173-1266 μ.Χ.) - Ένας Μουσουλμάνος άγιος, γεννήθηκε στη Ντιπαλπούρ στο Παντζάμπ. Οι στίχοι του συμπεριλαμβάνονται στο Γκουρού Γκρανθ Σαχίμπ, τη Βίβλο των Σικχ.

Χ

ΧΑΖΟΥΡ ΜΠΑΜΠΑ ΣΑΟΥΑΝ ΣΙΝΓΚ ΤΖΙ ΜΑΧΑΡΑΤΖ (1858-1948 μ.Χ.) - Ο Μεγάλος Σοφός του Παντζάμπ.

ΧΑΖΡΑΤ ΚΟΥΣΡΟΉ ΚΟΥΣΡΟ - Ένας αφοσιωμένος μαθητής του Κχουάτζα Νιζάμ-ουντ-Ντιν Αουλία. Ήταν ένας ευγενής στην αυλή του Γκιάς-ουντ- Ντιν Μπάλμπαν, Σουλτάνου του Δελχί. Ο Κούσρο κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων μεγάλων Ινδών και Ούρδων ποιητών. Επίσης εφεύρε το Σιτάρ, το φημισμένο Ινδικό έγχορδο όργανο.

ΧΑΖΡΑΤ ΜΩΧΑΜΜΕΝΤ - Ο Προφήτης Μωάμεθ, ιδρυτής της Μουσουλμανικής Θρησκείας.

ΧΑΡΙ - Υπέρτατος Θεός.

ΧΑΡΙ ΡΑΪ - Απόλυτος Θεός.

ΧΑΦΙΖ, ΧΑΦΙΖ ΣΑΧΙΜΠ (1320-1389 μ.Χ.) - Ένας μεγάλος πέρσης άγιος-ποιητής. Γεννήθηκε στο Σιράζ. Χαφίζ είναι το συγγραφικό του ψευδώνυμο που σημαίνει «αυτός που γνωρίζει το Κοράνιο απέξω». Το πραγματικό του όνομα ήταν Σαμς-ουντ-Ντιν Μωχάμετ, που σημαίνει, «Ο Ήλιος της Θρησκείας που ίδρυσε ο Προφήτης Μωάμεθ». Ο Χαφίζ είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των Μουσουλμάνων και ως άγιος και ως ποιητής.

ΧΟΛΙ ΓΚΡΑΝΘ - Βλέπε: Γκουρού Γκρανθ Σαχίμπ.

ΧΟΥ - Το Τρικούτι ή το Αιτιατό επίπεδο περιγράφεται ως Χου και Λαχούτ στην Ισλαμική και την Σούφι ορολογία αντίστοιχα.

ΧΟΥΚΑΜ - Η Ελέγχουσα Αρχή μέσα στον *Σαμπτ* ή η Δύναμη-του-Θεού-σε- Δράση.

Για τον Συγγραφέα

Ο Sant Kirpal Singh Ji Maharaj διορίστηκε από τον Hajur Baba Sawan Singh Ji να συνεχίσει την πνευματική εργασία μετά από αυτόν. Ο Sant Kirpal Singh Ji ήταν καλά κατηρτισμένος στη συγκριτική μελέτη των θρησκειών. Έχοντας την ικανότητα να κάνει εύκολα νοητά τα διδάγματα στους ανθρώπους της Δύσης, παρουσίασε την πνευματικότητα σαν επιστήμη - μια επιστήμη που μπορούσε να ασκηθεί σαν ένα πείραμα μέσα στο εργαστήριο του ανθρώπινου σώματος.

Έκανε τρεις παγκόσμιες περιοδείες διαδίδοντας τα διδάγματα της Επιστήμης της Πνευματικότητας και στη Δύση.

Εκτός από του να διδάσκει στους ανθρώπους την τέχνη του διαλογισμού, ο Sant Kirpal Singh Ji αφιέρωσε επίσης τον εαυτό του στο να προωθήσει την ενότητα των ανθρώπων και την παγκόσμια ειρήνη. Το 1956 έδωσε την εναρκτήριο ομιλία στη Ninth General Session της UNESCO που έγινε στο Νέο Δελχί στην Ινδία και εξελέγη παμψηφεί πρόεδρος των Παγκοσμίων Συνεδρίων της Ενότητας των Θρησκειών που έγιναν το 1957, 1960,1965 και 1970. Αυτά τα συνέδρια έφεραν μαζί τις κεφαλές των διαφόρων θρησκειών για να καταλάβουν ο ένας τον άλλον μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης και σεβασμού.

Το 1969 έκανε το Manav Kendra, ένα κέντρο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτυχθούν φυσικώς, νοητικώς και πνευματικώς, ενώ εξυπηρετούν την ανθρωπότητα και το περιβάλλον.

Το 1974 ο Sant Kirpal Singh Ji απεφάσισε να καλέσει ένα συνέδριο που να έχει σαν σκοπό να ενώσει τους ανθρώπους όχι μόνο στο επίπεδο της θρησκείας αλλά και στο επίπεδο του ανθρώπου. Έτσι το Φεβρουάριο του 1974 συγκάλεσε στο Δελχί το πρώτο Συνέδριο για την Ενότητα του Ανθρώπου (που τώρα ονομάζεται Συνέδριο της Ανθρώπινης Ενότητας).

Σ' αυτό κάθισαν μαζί και οι θεϊστές και οι άθεοι σαν μια οικογένεια του Θεού. Αυτός δίδαξε ότι ο Θεός είναι ένας αν και μπορεί να καλείται με διαφορετικά ονόματα στις διάφορες χώρες και στις διάφορες θρησκείες.

Έγραψε πάρα πολλά βιβλία τα οποία ενέπνευσαν τους ανθρώπους να αναπτυχθούν πνευματικά.

Η εργασία του αναγνωρίστηκε από πολυάριθμους θρησκευτικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς ηγέτες. Το 1964 ο Sant Kirpal Singh Ji ήταν ο πρώτος μη Χριστιανός που τιμήθηκε με το παράσημο του Αγίου Ιωάννου των Ιπποτών του Τάγματος της Μάλτας. Στις περιοδείες του συναντήθηκε με τον Πάπα Παύλο VI στη Ρώμη και αντάλλαξαν ιδέες πάνω στην παγκόσμια ειρήνη. Επίσης συναντήθηκε με τον Μεγάλο Δούκα του Oldenburg, τον Αρχιεπίσκοπο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τον Πρωθυπουργό Lemass της Ιρλανδίας, τον Πρόεδρο De Valera της Ιρλανδίας και τον Κυβερνήτη της Massachussetts.

Επίσης και στην Ινδία συναντήθηκε με τον Jawaharlal Nehru και τον Lai Bahadur Shastri που ήταν οι πρώτοι κατά σειρά πρωθυπουργοί της Ινδίας καθώς και με τον Dr. Rajendra Prasadi, Dr. S. Radhakrishnan και τον Dr. Zakir Husein που ήταν οι τρεις πρώτοι κατά σειρά πρόεδροι της Ινδίας.

Συναντήθηκε επίσης πολλές φορές και με την Indira Ghandhi.

Το 1974 ο Sant Kirpal Singh Ji μίλησε στο Ινδικό Κοινοβούλιο και έδωσε το μήνυμά του της Ειρήνης και της Ελπίδας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Σήμερα ο Sant Kirpal Singh Ji είναι αναγνωρισμένος σε όλο τον κόσμο σαν τον πατέρα των Συνεδρίων της Ανθρώπινης Ενότητας και οι άνθρωποι συνεχίζουν να τον τιμούν γιατί έβαλε τη βάση της ειρήνης και της ενότητας.

Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj (1858-1948): Έκανε τη Surat Shabd Yoga, που ήταν εφικτή για λίγους, να γίνει προσιτή σε όλη την ανθρωπότητα. Προφήτεψε ένα μεγάλο πνευματικό ξύπνημα.

Sant Kirpal Singh Ji Maharaj (1894-1974): Παρουσίασε τα διδάγματα των Διδασκάλων σαν μια τέλεια επιστήμη. Με τρεις περιοδείες σε όλο τον κόσμο και βιβλία που καλύπτουν ολόκληρο τον τομέα της πνευματικότητας, έφερε το μήνυμα της ελπίδας σε κάθε γωνιά της γης. Το 1974, όταν άρχισε το πρώτο Συνέδριο για την Ενότητα του Ανθρώπου, είπε πως η χρυσή εποχή της πνευματικότητας έχει ανατείλει.

Sant Darshan Singh Ji Maharaj (1921-1989): Στη δεκαπεντάχρονη αποστολή του, εγκαθίδρυσε τη Sawan Kirpal Ruhani Mission - Επιστήμη της Πνευματικότητας με 50 κέντρα σε πάνω από σαράντα χώρες και βιβλία που έχουν εξηγηθεί σε περισσότερες από πενήντα γλώσσες. Ήταν ένας φημισμένος μύστης ποιητής και πήρε δύο Βραβεία της Ουρδικής Ακαδημίας για τα ποιήματά του.
Εξήγησε την πνευματικότητα σαν ένα μονοπάτι «θετικού μυστικισμού», στο οποίο επιδιώκοντας κανείς τον πνευματικό του στόχο, ενώ εκτελεί τις εγκόσμιός του υπευθυνότητες, συμβάλλει θετικά στην κοινωνία του και γενικά στον κόσμο. Προτού να αφήσει το γήινο επίπεδο, στις 30 Μαΐου **1989,** ο Sant Darshan Singh Ji εμπιστεύθηκε την πνευματική του εργασία στον Sant Rajinder Singh Ji.

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj (1946-): Συγκάλεσε το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την Ολοκλήρωση του Ανθρώπου και το Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Μυστικισμό, τα οποία συνεχίζει να κάνει κάθε χρόνο. Έλαβε πολλές τιμές και επαίνους για την εργασία του για την επίτευξη της εσωτερικής και εξωτερικής ειρήνης μέσω του διαλογισμού.

Για τη Sawan Kirpal Ruhani Mission: Επιστήμη της Πνευματικότητας

Η Sawan Kirpal Ruhani Mission -Επιστήμη της Πνευματικότητας- είναι ένας αφιλοκερδής οργανισμός αφιερωμένος στο να μεταδίδει στους αναζητητές της αλήθειας τα διδάγματα του Sant Rajinder Singh Ji Maharaj, του Sant Darshan Singh Ji Maharaj, του Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, του Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj και των Διδασκάλων που προηγήθηκαν. Οι αναζητητές διδάσκονται την επιστήμη του διαλογισμού με την οποία έχουν την εμπειρία του εσωτερικού Φωτός και Ήχου, υψώνονται πάνω από τη σωματική συνειδητότητα, υπερβαίνουν τις ανώτερες πνευματικές περιοχές και, τελικά, αποκτούν την Αυτογνωσία και τη Θεογνωσία. Η Επιστήμη της Πνευματικότητας, που τα κεντρικά της γραφεία είναι στο Kirpal Ashram στο Δελχί της Ινδίας, έχει1600 κέντρα σε πάνω από σαράντα χώρες. Οι αναζητητές και οι σπουδαστές μπορούν να επισκεφθούν τον Sant Rajinder Singh Ji Maharaj στο Kirpal Ashram για καθοδήγηση στο διαλογισμό, για μύηση και για να ακούσουν τις ομιλίες του, ή μπορούν να τον συναντήσουν στις συχνές περιοδείες του σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν, επίσης, βιβλία, περιοδικά και άλλα έγγραφα μεταφρασμένα σε περισσότερες από πενήντα γλώσσες, καθώς και κασέτες και βιντεοκασέτες πάνω στην πνευματικότητα.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

https://www.sos.org/el

"Η Ζωή έρχεται από τη Ζωή
όπως το Φως έρχεται από το Φως...
Ο τρόπος που ο Θεός εργάζεται μέσα
στον άνθρωπο για να τον πλησιάσει
και να τον οδηγήσει πίσω σ' Εκείνον"...